

الفروق

في تفسير القرآن
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

تأليف
الدكتور محمد الصادق

ابن أبي بكر والشافعي
القسم - المسجدة

الإسلام
الطبعة الأولى والثانية والثالثة

مكتبة دار الفقه الإسلامي
بمكة المكرمة - الرياض - جدة
الطبعة الأولى: 1412 هـ
الطبعة الثانية: 1413 هـ
الطبعة الثالثة: 1414 هـ

الفرقان

**في تفسير القرآن
بالقرآن والسنة**

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء الثاني والعشرون

تمة سورة القصص - سورة العنكبوت
سورة الروم - سورة لقمان - سورة السجدة

شبكة كتب الشيعة

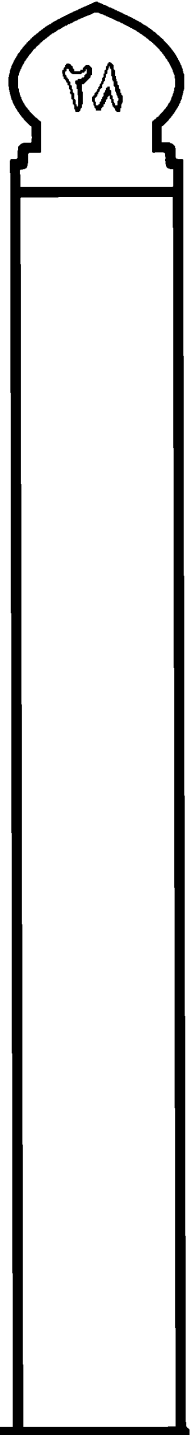
سماحة الشيخ

الدكتور محمد الصادقي

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

تتمه

﴿٤٣﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى
 بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ
 الْغُرِيِّ إِذْ قَضَيْتَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا
 أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
 تَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ
 الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ
 نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ
 وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
 أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْلَمَ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا
 سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
 مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ
 الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ
 يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنَالُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَّا بِهِ ءِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ
 قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا

عَنهُ وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِي الْجَهَنَّمَ
 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرِ
 لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥٦):

﴿وَلَقَدْ﴾ تأكيدان اثنان تؤكدان ضرورة إيتاء الكتاب ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا
 الْقُرُونَ الْأُولَىٰ﴾ وهي التي قبل قرنه منذ قرن نوح وعاد وثمود إلى قرن
 فرعون ومن بينهم من المهلكين ﴿آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: التوراة ﴿بِصَآئِرِ
 لِلنَّاسِ﴾: تبصّره تأريخ الهالكين وعاقبة الظالمين، تأتي البصائر توصيفة
 غالبية في الذكر الحكيم خمساً، ثلاثاً تخصه نفسه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ
 رَبِّكُمْ﴾ (١) - ﴿هَذَا بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢) - ﴿هَذَا
 بِصَآئِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣).

ورابعة للآيات الرسالية الموسوية: ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾ (٤) وخامسة للتوراة كما هنا.

والقرآن هو مجمع البصائر في كلتا المرحلتين، هما مقسومتان على
 توراة موسى ومعجزاته وأين بصائر من بصائر؟.

ثم ﴿بِصَآئِرٍ﴾ هي جمع «بصيرة» وقد تكون تاؤها للمبالغة كما ﴿الْإِنْسَانُ

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٤.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٣.

(٣) سورة الجاثية، الآية: ٢٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٠٢.

عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ ﴿١﴾ مبالغة اطلاعه على نفسه، وبصيرة التوراة وآيات موسى فضلاً عن بصيرة القرآن هي مبالغة في الإبصار، كأنها التي تبصر الناظرين إليها، أو تبصر نفسها لهم لشدة التماعها وإشراقها كما ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ ﴿٢﴾ بصيرة تجلب إلى الإبصار إليها لمحجتها البيضاء.

﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى﴾ مصدراً هي نفس الهداية وخالصها دون شوب، ﴿وَرَحْمَةً﴾ وذلك المثلث البارع من الإضاءة والإلماع ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الحق فيه يؤمنون.

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ :
 ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ بطبيعة الحال ولما كونت ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ من الوادي ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ الرساليّ بإنزال التوراة ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ صورة القضية إذ ذاك، ولكننا بينها لك وضح الشمس في رابعة النهار.

﴿وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءآيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ :

﴿وَمَا كُنْتَ ... وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا﴾ منهم ﴿فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أغفلاً وجهاً ثم أشهدناك قصصهم ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا﴾ مقيماً ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ لترى ما مضى على شعيب وموسى فيها ﴿وَمَا كُنْتَ ... تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءآيَاتِنَا﴾ لترى ردة الفعل منهم ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا﴾ على طول خط التكليف ﴿مُرْسِلِينَ﴾ دونما وقفة في إرسال الرسل، و﴿مُرْسِلِينَ﴾ إياك لـ ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءآيَاتِنَا﴾ .

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ :

(١) سورة القيامة، الآية: ١٤ .

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٢ .

﴿بِحَابِ الطُّورِ﴾ من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة
 ﴿إِذْ نَادَيْنَا﴾ أول ما نادينا «ما كنت» لا هنا ولا هناك لتسمع النداء والوحي
 فتعلم ما علمه موسى ﴿وَلَكِنْ﴾ ناديناك وأنزلنا إليك الكتاب ﴿رَحْمَةً مِّنْ
 رَبِّكَ﴾ في قمتها العالية المنقطعة النظير بين كلّ بشير ونذير ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا
 مَّا أَتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ في الفترة الرسالية البعيدة المدى، ﴿لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ﴾ فأمرك - إذن - يا محمد ﷺ أصعب من أمر موسى، ولأن عبك
 أثقل ورسالتك أعلى وأشمل، فطريقك أطول وأعضل، فاصبر يا حامل
 الرسالة الأخيرة التي تحمل جوهره خالدة من كلّ الرسالات.

وقد تلمح «ما كنت إذ قضينا ونادينا» أن جرى ذكر محمد ﷺ فيما
 نوذي إلى موسى وقضي إليه، وكما نجده في بشارات توراتية باقية حتى الآن
 رغم تطاولات التحريفات والتجديفات! وهنا روايات تؤيد تلك اللمحة
 اللامعة بحق الرسول ﷺ وأمه (١).

(١) الدر المنثور ٥ : ١٣٠ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: لما قرب الله
 موسى إلى طور سيناء نجيا قال: أي رب هل أحد أكرم عليك مني قريتي نجياً وكلمتي
 تكليماً؟ قال: نعم محمد ﷺ أكرم علي منك، قال: فإن كان محمد أكرم علي منك فهل أمة
 محمد أكرم من بني إسرائيل فقلت لهم البحر وأنجيتهم من فرعون وعمله وأطعمتهم المن
 والسلوى؟ قال: نعم أمة محمد ﷺ أكرم علي من بني إسرائيل، قال: إلهي أرنيهم، قال:
 إنك لن تراهم وإن شئت أسمعتك صوتهم، قال: نعم، فنادى ربنا أمة محمد أجيئوا ربكم
 فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا: لبيك ربنا حقاً ونحن
 عبيدك حقاً، قال: صدقتم وأنا ربكم وأنتم عبيدي حقاً ونحن عبيدك حقاً، قال: صدقتم وأنا
 ربكم وأنتم عبيدي حقاً قد غفرت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني فمن لقيني
 منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة» أقول علّه تعالى أسمعهم صوتاً يشبه صوتهم إذ لا
 صوت لمن في الأصلاب والأرحام ذرا ولا عقل ولا تكليفاً.

وفي نور الثقلين ٤ : ١٣٠ عن عيون أخبار الرضا ﷺ في باب ما جاء عن الرضا ﷺ من
 الأخبار المتفرقة حديث طويل وفيه أن رسول الله ﷺ قال: - وذكر ما في معناه بزيادة قبل
 فضل أمته هي «قال موسى يا رب فإن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل
 الأنبياء أكرم من ألي؟ قال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل آل محمد على جميع =

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَ بِآيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾ :

«لولا» امتناعية تمنع ﴿مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ﴾ في الدنيا، وعلّ الجواب بقريئة ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ...﴾ هو: لما أرسلنا رسولا، وذلك مصيبة تصيب منكري الرسالات لو أن الدنيا دار جزاء، وأنهم لا يحتجون على الله ﴿فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...﴾ ولكنهم محتجون لولا الإرسال رغم ما قدمت أيديهم من التكذيب على مدار الزمن الرسالي، فيرسل الله رسلا ترى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(١) - ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٢):

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ أَوْلَمَ يَكْفُرُوا بِآ أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ لَكُمْ﴾ :

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ﴾ هؤلاء المشركين وأهل الكتاب أجمعين ﴿الْحَقُّ﴾ رسول الحق محمد ﷺ بالكتاب الحق في بُعدي الشرعة وآية الرسالة ﴿قَالُوا﴾ المشركون ﴿لَوْلَا أَوْفَىٰ﴾ محمد ﴿مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ من كتاب وآية رسالية، فلا أن القرآن مثل التوراة، ولا معجزة القرآن كآيات الرسالية لموسى.

= آل النبيين كفضل محمد على جميع المرسلين، وزيادة أخرى في جواب موسى بالنسبة لآمة محمد ﷺ: يا موسى لن تراهم وليس هذا أو أن ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون وفي خيراتها يتبجحون أفتحب أن أسمعك كلامهم... وعبارة أخرى هي التلبيات بدلاً عما مضت: ليك اللهم ليك ليك لا شريك لك ليك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، قال: فجعل الله ﷻ تلك الإجابة شعار الحاج...

(١) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٩.

وهنا أجوبة ثلاثة حلاً وبقضاً وتحدياً أكتفي هنا بالثاني: ألم يكفروا ذلك الجيل المشرك بكل الرسالات ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ كما كفروا بما أوتيت يا محمد من بعد^(١) إذ ﴿قَالُوا﴾ فيك وفي موسى على سواء ﴿سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَيْفُورٍ﴾.

والحل ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٢) - ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ وَأَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٣) وليست من لزامات آيات الرسالات المشابهة إلا في التذليل على صدقها وهي دالة حيثما حلت، فالمشركون لم يكونوا صادقين في اعتذارهم، إذ كانوا مع أهل الكتاب في الجزيرة فلم يصدقوا بما أوتي موسى من قبل، فهنا الاعتذار باعتراض: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ مردود عليهم بنقض المثل ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا...﴾ فماذا تفيدهم المماثلة المقترحة إلا مماثلة الكفر، ولا يزيدون غير تخسير.

كما و﴿قَالُوا﴾ أهل الكتاب هوداً أو نصارى نفس القالة: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...﴾^(٤). ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ كفرةً بإشراك حيث عبدوا العجل، وكفرةً في مواضع عدة كقصص البقرة وأضرابها، وكفرةً بالبشارات المحمدية المودوعة في التوراة ﴿قَالُوا﴾ هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب لموسى وهارون، وللتوراة والقرآن ﴿سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ لا «ساحران»

(١) الواو في «أولم» عطف على محذوف هو الكفر بالرسالات السابقة والرسالة الأخيرة، فهم في ثالث الكفر بالرسالة ما تشابه منها وسواها.
ثم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ كما تتعلق بـ ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا...﴾ [القصص: ٤٨] قصداً إلى المشركين زمن موسى، كذلك تتعلق بـ ﴿مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ [القصص: ٤٨] قصداً إلى الحاضرين، توحيداً بين الحاضرين والغابرين في ذلك الكفر المماثل.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

تعميقاً في فرية السحر كأن كل كيان الكتابيين والرسولين سحر ﴿إِنَّا يَكُلِّ كُفْرُونَ﴾!

ومهما كان المعنيان معنيين من ﴿سِحْرَانِ﴾ ولكنما الأصل هنا هما الكتابان كما يشهد له ﴿أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾ كجواب التحدي فيهما: ﴿سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ بغير مظهرهما كأنهما آية بينة، وأظهر القول هنا هو من المشركين، والكتابيون معنيون على هامشهم، فالنقض يشملهما جميعاً مهما اختلفت دركاتهما في كفرهما، وإلى جواب ثالث تحدياً أن يأتوا بمثل التوراة والقرآن:

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾﴾:

وحين لا بد في الرسائل الإلهية من كتب الوحي ﴿فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾: التوراة والقرآن ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في فرية السحر، فأتوا من عند الله بغير سحر هو أهدى منهما اتبعه، وذلك تنازل في التحدي، فإنه من واجهة أخرى قبلها ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ . . . إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١).

وترى التوراة الحاضرة هي كتاب هدى مطلقة حتى يتحدى بها؟ علّ القصد هنا إلى التوراة الأصيلة، أم والحاضرة المهيمن عليها القرآن مخطناً أخطاءها ومصوباً صوابها، ثم التحدي بهما جميعاً ولا أهدى منهما جميعاً ولا مثلاً لهما!، ثم الهدى في بُعد الدعوة الرسالية ماثلة في التوراة الأصيلة مهما لم تكن في بُعد الحجة للداعية.

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾﴾:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ ولن ﴿فَاعْلَمْ﴾ ثباتاً على علمك بالوحي بمزيد علم من ذلك التحدي ﴿أَتَمَّا﴾ ليس إلا ﴿يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ لا عقولهم

المتحللة عنها، غير المحجوبة بها، وذلك هو الضلال البعيد أن متبع الهوى يحاول أن يتبعه الهدى ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ﴾ ضلالاً ذا بعدين بعيدين عن الهدى: اتباع الهوى - بغير هدى من الله! فقد توافق الهوى الهدى أحياناً كما تخالفها أخرى، واما اتباع الهوى كأصل، ثم التخلف عن الهدى الأصل فهما أضل ضلال، وأظلم ظلم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فلا يهدي الهوى المتخلفة عن الهدى.

وكضابطة ثابتة كل ما لا يوافق كتاب الله وسنة رسول الله، أو تخالفهما من رأي، فهو هوى ضالة، مهما أثبتته الأدلة العلمية والعقيلة أماهيه، فإما هدى تختص هي بوحي الله، وإما هوى تعم ثالوثها نفساً وعقلاً وعلماً، كما وأن رسول الهدى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (١) (٢).

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾:

وإنه قول الوحي الهدى حيث تترى على مدار الزمن دونما انقطاع ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٣) ﴿وَلَقَدْ﴾ تأكيد في بعدي الرسل والرسالات، وهما والكتابات، وهما والمعجزات ﴿وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ الحق المطلق ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ به ولما إلا شذراً منهم قليلاً وأكثرهم كافرون.

(١) سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٣٢ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام في الآية قال: يعني من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى. وعن علي بن إبراهيم بسند متصل عن سدير قال قال أبو جعفر عليه السلام: يا سدير أفأريك الصادق عن دين الله ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم خلق في المسجد فقال: هؤلاء الصادقون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين، إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله ﷺ حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وعن رسوله ﷺ.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٤٨.

فهؤلاء المشركون الناكرون لוחي القرآن دونما أية حجة إلا لجة غامرة من الهوى، غير عامرة بالهدى، ثم أولاء أهل الكتاب وكأنهم لم يؤتوا الكتاب، وأما:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾﴾

أترى ضميري الغائب في «قبله - به» راجعان - فقط - إلى القرآن، لأنه هنا كان محلّ النقض والإبرام كما ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ...﴾؟ والحق في ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ هو الرسول الحق برسالة حقة في القرآن: ﴿قَالُوا تَوَلَّى أَوَّلَ﴾ هذا الحق الرسالي ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى...﴾! أم هما راجعان إلى رسول القرآن؟ و﴿وَإِذَا بَيَّنَّا عَلَيْهِمُ﴾ لا تعني إلا القرآن! الوجهان هما المعنيان، والرسول يُتلى عليهم كما القرآن، بل وهو أيضاً قرآن: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^(١)، وحتى إذا لا تناسبه أن يتلى، فهذه قرينة أنه القرآن، وتلك ﴿... الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾^(٢) إنه نبي القرآن، فهما - إذاً - معنيان، فهما واحد مع أنهما اثنان.

ف﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ رسولا وقرآناً ﴿هُمْ بِهِ﴾ قرآناً ورسولاً ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ وطبعاً ليسوا هؤلاء كلّ الذين أوتوا الكتاب، بل هم ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ومن يكفر به ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٣) (٤)،

(١) سورة يس، الآية: ٦٩.

(٢) سورة يونس، الآية: ٧٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢١.

(٤) الدر المنثور ٥: ١٣١ - أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة إلى النبي ﷺ فأمّنوا فأوذوا فنزلت: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: ٥٢] وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية كنا نحدث أنها أنزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها ويستهون إليها حتى بعث الله محمداً ﷺ وصبرهم على ذلك وذكر لنا أن منهم سلمان وعبد الله بن سلام.

أجل أولئك الأكارم يؤمنون به قرآناً ونبية، لا فحسب بل ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرُقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١) ﴿... الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢) (٣) وقد نص عليه في التوراة كما في النص العبراني التالي «يَدْعُوا ييسرائل إوايِل حَنِيَا مَشُوكَاغ إيشن هَارُوحَ عِلْ رُوبَ عُونِيحَا وَرِبَاهَ مِشْطَمَاهَ»:

بنو إسرائيل يعلمون ويعرفون أن النبي الأمي المصروع صاحب روح الهامي وصاحب الوحي! و«المصروع» هنا تعريض عليهم حيث ﴿يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾﴾ (٤)!

﴿وَإِذَا بَلَغَ ابْنُ إِسْرَائِيلَ عَمَلَهُمْ قَالُوا ءَأَمْنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾﴾:

﴿وَإِذَا بَلَغَ ابْنُ إِسْرَائِيلَ عَمَلَهُمْ﴾ القرآن - أو - ونبي القرآن عرضاً عليهم ﴿قَالُوا ءَأَمْنَا

= وفيه (١٣٣) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: نزلت في عبد الله بن سلام لما أسلم أحب أن يخبر النبي ﷺ بعظمته في اليهود ومنزلته فيهم وقد ستر بينه وبينهم سترأ فكلمهم ودعاهم فأبوا فقال: أخبروني عن عبد الله بن سلام كيف هو فيكم؟ قالوا: ذاك سيدنا وأعلمنا، قال: رأيتم إن آمن بي وصدقني أتؤمنون بي وتصدقوني؟ قالوا: لا يفعل ذاك هو أقمه فينا من أن يدع دينه ويتبعك! قال ﷺ: رأيتم إن فعل؟ قالوا: لا يفعل! قال: رأيتم إن فعل؟ قالوا: إذا فعل، قال: أخرج يا عبد الله بن سلام فخرج فقال ﷺ: أولم تشوا عليه أتفا؟ قالوا: إنا استحيينا أن نقول اغتبتم صاحبكم من خلفه فجعلوا يشتمونه فقام إليه أمين بن يامين فقال: أشهد أن عبد الله بن سلام صادق فابسط يدك فبايعه فأنزل الله فيهم ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ...﴾ [القصص: ٥٢] وعن سعيد بن جبير نزلت في سبعين من القيسيين فبعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي ﷺ قرأ عليهم ﴿يَسَّ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴿٢﴾﴾ [يس: ١-٢] حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: ٥٢].

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢.

(٣) الدر المنثور ٥: ١٣١ - أخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر عن علي بن رفاعة قال: كان أبي من الذين آمنوا بالنبي ﷺ من أهل الكتاب وكانوا عشرة فلما جاؤوا جعل الناس يستهزئون بهم يضحكون منهم فأنزل الله: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا...﴾ [القصص: ٥٤].

(٤) سورة القلم، الآيتان: ٥١، ٥٢.

يُذَكِّرُ ﴿١﴾ نبياً بكتابه، وإن اختصت التلاوة بالقرآن، فحين يتلى عليهم يقولون آمنا به: تالياً ومتلواً عليهم، حيث القرآن برهان أن من جاء به رسول من عند الله ﴿قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِذِي﴾ الآن ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ﴾ المطلق ﴿مِنْ رَبِّنَا﴾ بل ليس فحسب الإيمان الآن ف ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُشْرِكِينَ﴾ لما بُشِّرنا في كتاباتنا السماوية بالقرآن ونبيه، وكنا ناظرين ظهور ذلك الحق المبين، ف :

﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلَسَيْتَهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ :

مرة أولى من الأجر الموعود بما آمنوا بكتابهم ونبيه، وأخرى أن آمنوا بما يتلى عليهم من القرآن ونبيه^(١) أو الأولى بما آمنوا به من قبل، وأخرى لما يتلى عليهم، أم الأولى بإيمانهم في المرحلتين، ثم ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾^(٢) في المرحلتين من الإيمان، ﴿صَبَرُوا﴾ على عقبات الإيمان وعقوباته من ضفة اللإيمان، لا فحسب إنهم صبروا على الأذى بل واستعلوا على الكبرياء النفسية: ﴿وَيَدْرُءُونَ﴾: يدفعون أو يرفعون «ب» الطريقة «الحسنة» وينفس الحسنة ﴿أَلَسَيْتَهُ﴾ وكما أمروا ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣) ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ في سبيل الإيمان، ودرء السيئة بالحسنة دفعا عن الإيمان وقبيله وعن أنفسهم، بمال وقوة في الروح أو الجسم.

(١) الدر المنثور ٥: ١٣٣، أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيدته وفيه أخرج أحمد والطبراني عن أبي امامة قال قال رسول الله ﷺ: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٣١ - أخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر عن علي بن رفاعة قال: كان أبي من الذين آمنوا بالنبي ﷺ من أهل الكتاب وكانوا عشرة فلما جاؤوا جعل الناس يستهزئون بهم ويضحكون منهم فأنزل الله: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا...﴾ [القصص: ٥٤].

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٩٦.

وقد تعني الحسنة والسيئة الحياة، فبالحياة الحسنة وهي الإيمانية الصابرة المثابرة، يدفعون الحياة السيئة المتكاثرة المكابرة، والتقية في مجالاتها الصالحة من الحسنة والإذاعة في غير صالحها سيئة^(١): ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُعْطِ الدَّارَ﴾^(٢).

ثم الدرء قد يكون دفعاً ولما تُصيبه السيئة وهي مشرفة، أم رفعاً كما التوبة الرافعة للمعصية، وكذلك ترك كبائر السيئات وفعل كبائر الحسنات، وعلى أية حال فسنة الحياة الإيمانية المليئة بالشبكات والشوكات والحرمانات هي - حتى المقدره - أن تدرأ السيئة بالحسنة، فقد تكون الحسنة هي التقية وأخرى هي الجهاد والمقاتلة كل في سبيل الحفاظ على صالح الإيمان والمؤمنين، فالحياة التي تفني في سبيل القضاء على الكفر هي من الحسنة التي تدرأ بها السيئة، كما وكل ما ينفق من مال وحال ومنال وعقل وعلم في سبيل درء السيئات هي من الحسنة، «فلا تكونن ممن يقول في شيء أنه في شيء خاص» ما وسعت الدلالة لمداليل واسعة شاسعة.

﴿وَإِذَا سَكَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغَى الْجَاهِلِينَ﴾^(٣):

أولئك الأكارم من أهل الكتاب، المؤمنون بالقرآن وبنبيه هم صابرون في إيمانهم صامدون، ومن تصبرهم في الله ﴿وَإِذَا سَكَعُوا اللَّغْوَ﴾ حين انتقلوا من كتابهم إلى القرآن، سمعوا من أهل ملتهم السابقين ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾

(١) نور الثقلين ٤: ١٢٣ في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصص: ٥٤] على التقية، ﴿وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ أُولَٰئِكَ﴾ [القصص: ٥٤] قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٢٢.

والإعراض عن اللغو هو عدم التأثر به، والإجابة عنه، وهو من شيم المؤمنين الصادقين ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾^(١) ولم يقولوا لغواً جواباً عن لغو بل ﴿وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ فلماذا اللغو إذاً، فكما لا نسمعكم لغواً إذ لم تؤمنوا فلا تسمعونا لغواً إذ آمنّا، وليس منها إلا ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ في لفظة القال وواقع الحال والأعمال ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾^(٢)! ﴿لَا بِنَبِيِّ أَجَنِّهِلَيْنَ﴾ اللاغين بلغوا القول وزخرفه رغم ما يبغون علينا هؤلاء المجاهيل، وهذا من درء السيئة بالحسنة، ﴿لَا بِنَبِيِّ أَجَنِّهِلَيْنَ﴾ إلا أن نصحبهم ونهديهم إلى صراط مستقيم.

وهذه مفاصلة حسنة بينهم وبين اللاغين، إعراضاً عن المقابلة بالمثل أولاً، وجدالاً بالتي هي أحسن ثانياً، وسلام عليهم إعلماً أنهم ليسوا لهم إلا سلامة ثالثاً، ثم متاركة معهم أخيراً: ﴿لَا بِنَبِيِّ أَجَنِّهِلَيْنَ﴾ أن نكالهم أو نجالسهم إذا هم مصرون على الجهالة^(٣).

ويا له من أدب بارع يقابلون به السوء الهارع، إذ هم يحتاجون إلى مزيد من صامد الإيمان، فلا يهتاجون أمام اللغو من قولة للإيمان، وإنما هو

(١) سورة الفرقان، الآية: ٧٢.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٦٣.

(٣) روى محمد بن إسحاق في السيرة «ثم قدم على رسول الله ﷺ وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريباً من ذلك من النصرارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديةهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلة النبي ﷺ عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خبيكم الله من ركب! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم تترادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال؟ ما نعلم ركباً أحق منكم! فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليهم لما نال أنفسنا خيراً».

الترف والسماحة وحب الخير حتى للمسيئين، مهما اقتضى الخير استئصالهم إذا كانوا مفسدين.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥٦) :

إن رسول الهدى كان يحب أن يهدي الضالين كلهم أو جلهم فيضيق صدرأ بما يرى من صمودهم على الضلال قلقاً، ويحاول ليل نهار أن يحصل على عدد أكثر ممن يهتدي إلى الله، فنزلت هذه وأضرابها مسلية خاطره القلق ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾ (١) - ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ...﴾ (٢) و﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ هداة ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدى التوفيق إلى صراط مستقيم بدلالاتك الرسالية الوافية، فلا بد لواقع الهدى من ضم الهديين، هدي منك تدليلاً إلى شرعتك، وهدي من الله توفيقاً لتقبلها والإقبال إليها، وليس يوفق الله عبداً إلا أن يريد هو الهدى فاهتدى بما تحرى ووفقه الله ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَنَهُمْ تَفْوُؤُهُمْ﴾ (٣).

وقد يروى عن رسول الهدى قوله في واقع الضلالة والهدى: «بعثت داعياً ومبلغاً وليس إلي من الهدى شيء وخلق إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء» (٤)، وهو ﷺ لا يعني من السلب إلا التدليل في الهداية أو التضليل، ولا من الإيجاب إلا واقعهما في حقل التخيير وليس التسيير.

(١) سورة الشورى، الآية: ٤٨. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٢.

(٣) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٤) الدر المنثور ٥: ١٣٤ - أخرج العقيلي وابن عدي وابن مردويه والديلمي وابن عساكر وابن

النجار عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ: ...

وفي نور الثقلين ٤: ١٣٤ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه قال قال أبو عبد الله ﷺ: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس فأما ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء ولا تخاصموا بدينكم الناس فإن المخاصمة مرضة للقلب إن الله ﷻ قال لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] وقال: ﴿أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ =

فليس الرسول هادياً إلا في حقل الدلالة الرسالية: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾^(١) ثم الهدى الواقعية توفيقاً لها فوصولاً إليها هي من الله لا سواه، فالثابتة له هي هداية البيان، والمسلوقة عنه هي هداية التوفيق.

هذه هي الوجهة العامة للآية وأضرابها، وأما الخاصة، المتناحرة فيها بين روايات العامة والخاصة فمما يجب أن نذود عن ساحة القرآن الحكيم، ما يمس من ساحة الرسول ﷺ أم ربيّه ووصيه علي أمير المؤمنين، نكاية أولى على الرسول مصارحة، وثانية عليه إشارة في الإزراء بأخيه في أبي طالب أبيه، ومن أشنع ما روه أن النبي ﷺ كان يحب إسلام أبي طالب فنزلت ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ...﴾. وكان يكره إسلام وحشي قاتل حمزة فنزلت فيه ﴿يَعْبَادِ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ...﴾^(٢) «فلم يسلم أبو طالب وأسلم وحشي»^(٣)! وذلك البعيد البعيد عرض للمعارضة بين حب الله ورسوله، نكاية بالإمام علي عليه السلام، والمختلق أعمى!

وروايات أئمة أهل البيت عليه السلام عن رسول الله ﷺ متظافرة في إيمان أبي طالب، وقد ألفت فيه كتب فذة وأنشدت أشعار، والشعر والنثر المنقول عنه شاهد لإيمانه، وقد آوى النبي ﷺ صغيراً وحماه كبيراً وحتى النفس الأخير من حياته كان من أعظم المناصرين له ﷺ! وقد تبلغ أشعاره في مدح النبي وتصديقه سفرأ فذأ، كما الروايات في إيمانه.

= [يونس: ٩٩] ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله ﷺ وعلي عليه السلام ولا سواء وإني سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا كتب الله على عبد أن يدخله في الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره، وفي كتاب التوحيد مثله سواء.

(١) سورة الشورى، الآية: ٥٢. (٢) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

(٣) في المجمع قيل نزول قوله: ﴿إِنَّكَ...﴾ في أبي طالب فإن النبي ﷺ كان يحب... روى ذلك عن ابن عباس وغيره، وفي الدر المنثور ٥: ١٣٣ عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي ﷺ فقال: يا عماء قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة فقال: لولا أن تعبرني قرش يقولون ما حملة عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عينك فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

﴿٥٧﴾ وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمَ تُمْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا
 ءَامِنًا يُجِبُّ إِلَيْهِ نَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيبٍ مِّن قَرِيبٍ بَطَرْتَ مَعِيشَتَهَا فَنَلَاكَ
 مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا
 كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَلُوا عَلَيْهِمْ ءَابَتِنَا
 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُنزِلُكُمْ
 مِن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيمٌ لِّقِيهِ كَمَن مَّنَعْنَاهُ مَنَعَ الْحَيَوةَ
 الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
 شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
 الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ
 ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُم فَذَرَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ
 كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمِيَتْ
 عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

﴿٧٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُونَ فِيهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٩﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٠﴾

هنا قولة أخرى عاذرة غادرة للمتخلفين عن الإيمان من هؤلاء المشركين القاطنين في حرم الله، بعد ما وُجموا بنقض وتحديث قولتهم الأولى، وشهدوا أن الرسول حق، يردها الله عليهم بإجابات عدة تستأصل كل أعدارهم وأعدارهم، فيما أن يؤمنوا أم يظلوا كافرين لمصلحيات متخلفة خاوية: ﴿وَجَعَلْنَا بِهَا وَأَسْتَفْتَنَاهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(١)!

﴿وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَلَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ نَمْرُتٌ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٩﴾:

﴿إِنْ﴾ هنا دليل قريتهم إلى الإيمان لظهور الحجة وبهور الحجة، أم إظهاراً لقريتهم لولا المانع، و﴿نَتَّبِعِ الْمُدَىٰ﴾ دليل تصديقهم لها ولأن لم يسموها هدى، و﴿مَعَكَ﴾ دليل أنه ﷺ لم يطلب منهم اتباعه، بل اتباع الهدى معه، الهدى التي معه، واتباعها معه إلى الله.

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

﴿نُخْطَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ وهي الحرم المستفاد من ﴿أَوْلَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا﴾ والتخطف هو الاختلاس بسرعة، إذ لا تمهلنا كتلة الشرك أن نظل هنا بعد أن آمنا!.

وهنا عليهم ردودٌ عدة تلميحية وتصريحية، ومن الأولى المعطوف عليه المعروف لـ ﴿أَوْلَمْ تُمَكِّنْ...﴾ ك: ألم نمكن المؤمنين طول التاريخ الرسالي ونورثهم الأرض كما في بني إسرائيل والذين من قبلهم ومن بعدهم حتى هذه الرسالة الأخيرة، مهما تحملوا - على طول الخط - صعوبات هي طبيعة الحال في مسيرة الإيمان بسيرته خلاف اللإيمان.

ومن التصريحية كرد حاضر هو المعطوف هنا ﴿أَوْلَمْ تُمَكِّنْ...﴾ فقد مكنته الله لهم وهم مشركون، ﴿حَرَمًا ءَامِنًا﴾ يحترمونه فلا يحاربون فيه إلا شذراً ندرأ وهم عارفون تلك الحرمة المنقطعة النظير في ذلك الحرم المحترم^(١).

فمن ذا الذي مكنته لهم حرماً آمناً - وهم لا حرمة لهم - إلا الله، آمناً تكوينياً وتشريعياً، فأحرى لهم ذلك الأمن إن آمنوا وطبقوا شرائط الإيمان.

وهنا ﴿ءَامِنًا﴾ بدلاً عن «مأموناً فيه» للتدليل على مدى الأمن فيه كأنه هو الأمن فضلاً عن قاطنيه كما ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾^(٢) ثم الكعبة المباركة

(١) نور الثقلين ٤ : ١٣٥ في روضة الواعظين قال علي بن الحسين عليه السلام كان أبو طالب يضرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - فقال أبو طالب: يا بن أخ إلى الناس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصة؟ قال: لا بل إلى الناس كافة الأبيض والأسود والعربي والعجمي، والذي نفسي بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجة البحار ولأدعون السنة فارس والروم، فتخيرت قريش واستكبرت وقالت: أما تسمع إلى ابن أخيك وما يقول؟ والله لو سمعت بهذا فارس والروم لا تخطفقتنا من أرضنا وتقلعت الكعبة حجراً حجراً فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيٌّ الْمَدْيَنِيُّ...﴾ [القَصَص: ٥٧] أقول: طبعاً لم يكونوا هم كل قريش، وإنما هم الذين وجموا بتلك البراهين ولم يبق لهم عذر إلا هذا، كما تدل الآية.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

يزيد أمناً لحد كأنه بنفسه الأمان: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ (١) ومما لا يريبه شك أن مكة المكرمة هي أمن البلاد تكوينياً وتشريعياً وحتى قبل الإسلام، وقد كان يتخطف الناس من حولهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَايِنًا وَيُنْخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ءَأَيَّا الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ (٢) ولقد آمن قليل من هؤلاء العاذرين فأواهم الله وأيدهم بنصره مهما هاجروا: ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَفَكُمْ النَّاسُ فَتَأْوِنَكُمْ وَآيَدِكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزْقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣).

﴿... حَرَمًا ءَايِنًا يُجِبُّهُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ والإجباء هو الإجلاب و﴿يُجِبُّهُ﴾ مستقبلاً مما يدل على استمرارية جيبها من كل مكان في كل مستقبل أكثر مما كان، وطبعاً حسب الحاجيات الوقتية والمستمرة للحجيج والمعتمرين والقاطنين.

و﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ تعم ثمرات القلوب كما في دعاء إبراهيم ﴿فَأَجْعَلْ أُفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ...﴾ (٤) إلى سائر الثمرات العلمية والعقلية والاقتصادية والسياسية أماهيه، كما هي قضية الحال في ذلك المجال بالحشد العظيم من الحجاج وسائر الزوار، ﴿رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ وهو الرزق المتميز المنقطع النظير في المعمورة كلها، جمعاً في هذا البلد الأمين بين كل الثمرات، في تلك الأرض القاحلة التي لا ماء وافرأ فيها ولا كلاء!

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ جاهلين هذه النعمة والمكرمة العظيمة أو متجاهلين عنها، وعن أن الذي مكن لهم وآمنهم ليس هو الشرك بالله، بل هو كرامة من الله بقبلة المؤمنين ومأمن الإيمان!.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٧.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٦.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

ثم وأقلهم يعلمون وهم الذين آمنوا وحقق الله لهم وعدهم كما مضت في آية الأنفال (٢٦)، مهما كان منهم ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(١)! ولقد طمأن الله المؤمنين بنصرة من لدنه كما ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾^(٢) مهما كانت في سبيل الإيمان عراقيل وعقبات.

فحتى إذا تُخْطَفُوا من أرضهم، فهل إن عرضهم المتخطف أولى بالصيانة أم أرضهم، وقضية الإيمان الصادق اليقين أن يضحي المؤمن للحفاظ عليه بكل ما لديه فضلاً عما وعدهم الله من النصر مهما كان سبيله شائكاً ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾^(٣).

ثم البقاء على أرض الوطن لا يضمن الأمن حين تكون الحياة متخلفة عن شرعة الله والمعيشة بطرة:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا فَنَالَتْ مَسْكِئُهُمْ لَوِ تَشْكُنُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾^(٤):

وذلك نقض ثان وحجة ثالثة تدحض عاذرتهم ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ مجتمع كافر غادر ﴿بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا﴾ فالنعمة المعيشة حين تُحوَّل إلى النعمة فهي بَطرة مُلهية، فالبَطْر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها، فبطر المعيشة هو جعلها مبطرة ملهية في غير ما حقُّ «والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فبكلاهما ستختبر».

وقد تكون ﴿بَطَرَتْ﴾ من كلا البَطْر: الشق، والبَطْر: تجاوز الحد في

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٢) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٣) سورة يوسف، الآية: ١٨.

المَرَح، فعلها لذلك تعدت بنفسها إلى مفعولها، فقد شقت معيشتها إلى غير عيشتها فبدلت نعمة الله كفراً، وتجاوزت الحد في المرح والتغنج في النعمة فأصبحت نعمة ونقمة.

﴿فَتِلْكَ﴾ البعيد الرذيل العزيل ﴿مَسْكَنُهُمْ﴾ البطرة العطرة العالية الغالية ﴿لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَدْرِهِمْ﴾ إذ هلكت عن سكنها ﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾ وقد يعم الاستثناء هنا مثلثاً من المستثنى منه أن «أهلكنا . . إلا قليلاً - لم تسكن إلا قليلاً منها - من بعدهم إلا قليلاً» قلات ثلاث في استثناءات ثلاثة، مهما كان الأوسط منها يقتضي أدبياً «إلا قليلاً» لكن الآخران يقتضيان النصب كما هو، والجمع بين الكل يقتضي النصب.

فقد أهلكنا إلا قليلاً منها، ولم تسكن ما هلكت إلا قليلاً منها، ولا من بعدهم إلا سكنى قليلة حيث أصبحت ممرات المارة المستفيدة منها قليلاً دون أن تتخذ مساكن دائمة ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ إذ لا ساكن لها، فكما أن الله ملك السماوات والأرض في الأصل، ثم يجعلنا مستخلفين في بعض الملك مجازياً عارضياً ووقتياً، كذلك له هذا الثاني الذي يستخلفنا فيه حين تهلك أو يهلك أهلها، فقد تهلك القرية بأهلها فلا بيوت حتى تسكن وإن قليلاً، وقد يهلك أهلها وتهلك هي بعضاً فتبقى بعض البيوت عامرة أو شبه عامرة فلا تسكن إلا قليلاً ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ على أية حال.

فيا أهالي أم القرى المرزوقة من كل الثمرات لا تبطروا معيشتها فتستحقوا الهلاك والدمار، فإن بطل المعيشة هو السبب الأصيل لهلاك القرى باستهلاكها، وقد أوتيتم ذلك الحرم الآمن، فاحذروا أن يحل بكم الهلاك كما بالغايرين، فقد بقيت قراهم شاخصة تحدث عن مصارع أهلها ولم يرثها أحدٌ بعدهم ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (٥٩):

ليس - فقط - إهلاك القرى أن بطرت معيشتها إلا بحجة قاطعة تبين حق المعيشة عن باطلها، أن يبعث في أمها - لا كلها - رسولا، فأم القرى وعاصمتها متبعة بطبيعة الحال في حق أم باطل، ﴿وَمَا كَانَ﴾ على طول خط التكليف ﴿رَبُّكَ﴾ الذي أرسلك في أم القرى ﴿مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا﴾ لا فحسب ﴿يَبْعَثَ﴾ بل و﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ﴾ كل القرى آياتنا ﴿يَتْلُوا﴾ بنفسه أم مرسله الحاملين دعوته معصومة عاصمة ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَّا مُنذِرُون﴾ (١) ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ فإنهم رغم الرسالات في أمها يظلمونها تكذيباً لها وبطراً في معيشتهم، ظلماً لا يتحمل في حياة التكليف دون الظلمات اليسيرة القصيرة: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (٢) ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ (٣) ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ (٤).

﴿وَمَا أَوْتِنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفْلا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٠):

وهذه حجة رابعة تقطع معاذيرهم عن بكرتها أن أرضكم وكل ما عليها ولكم ﴿وَمَا أَوْتِنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا﴾ فحتى إذا حُطِّفتم من أرضكم إن اتبعتم معي الهدى، فما هي أرضكم وكل حياتكم إلا متاع الحياة الدنيا

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢٠٨.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٦.

(٣) سورة طه، الآية: ١٣٤.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٣١.

وزيتها أمام عرضكم فلتشتروا بها ما عند الله ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ مما أوتيتم ﴿وَأَبْقِىْ أَفْلاً تَعْمَلُونَ﴾ رجاحة الهدى على الردى، وإن ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِىْ﴾ من متاع ﴿الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾؟^(١).

وذلك هو التقويم الأخير لكل ما أوتيتم من شيء فتخافون أن تختطف منكم إن آمنتم، والمفاضلة بين أمان الإيمان وأمان اللإيمان بحاجة إلى عقل عن الحياة وقيمتها، في مفاضلة بين وعد الله لقبيل الإيمان ووعد الشيطان لقبيله اللإيمان:

﴿أَمَّنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾^(٢):

كلا الوعد الحسن ومتاع الحياة الدنيا من الله لأهل الآخرة والدنيا، والوعد الحسن لأهله هو الحياة الطيبة في الدارين ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) ف ﴿حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ تشملهما، و«لنجزينهم» تخص الأخرى.

كما وهي حياة النصر الربانية فيهما: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾^(٤) وأما من ﴿مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾

(١) الدر المثور ٥ : ١٣٥ - أخرج مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: يقول الله ﷻ: يا بن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ويقول: يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني فيقول: أي رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلاناً استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، قال: ويقول: يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: أي رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟

(٢) سورة النحل، الآية: ٩٧.

(٣) سورة غافر، الآية: ٥١.

مطمئناً إليها، غافلاً عن الأخرى ف ﴿هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ لسوء الحساب، حيث المحضرون هم المجبرون على الحضور، حساباً لسيئاتهم وتحسباً لعقوباتهم، والحاضرون يوم الحساب هم أعم من المحضرين، كما في آيات ثمان تعد المحضرين من المعذبين اللهم إلا البعض منها حيث تستثني عن الإحضار عباد الله المخلصين: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْتُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾^(١) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾^(٢) في احتمال اتصال الاستثناء تعميماً لضمير الجمع كافة العباد، صحيح أن من الممتعين متاع الحياة الدنيا من يتذرعها للحياة الأخرى، إلا أن التقابل بينهم - هنا - وبين «من متعناه متاعاً حسناً» يختص هؤلاء الممتعين بمن ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾^(٣) فحتى إذا لم تخلف حياة المتاع عذاباً في الأخرى، فقد يكفي أنها محرمة لها، وهل من عاقل يرجح هذه الفانية الهزيلة الرذيلة على تلك الباقية الفضيلة؟! فضلاً عن أنها تخلف العذاب الدائب فيها، ذلك! وإلى سائر المفاصلات بين الفريقين في النشاطين، ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد!:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(٤):

وهؤلاء الشركاء المزعومون هم بين خيرين كالملائكة والنبیین، والشريين كفرعون ونمرود وسائر الطاغين، ثم عوانٍ بينهما ككل الأصنام والأوثان إذ لا عقل لها حتى تكون لها خيرة خيرة أم شريرة، فالأولون ناكرون أنهم شركاء، هناك كما هنا، والأوسطون ينكرون حق الشركة، معترفون بباطلها فهناك يستسلمون، والآخرون لا عقل لهم فيصدقوا وينكروا، والثلاثة شركاء في نكران شركهم مع الله إذ نزول الحجب فتظهر الحقائق: ﴿فَرَزِقْنَا مِنْهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَاكِبُونَ﴾^(٤).

(١) سورة الصافات، الآية: ١٢٧ . (٢) سورة الصافات، الآية: ٤٠ .

(٣) سورة يونس، الآية: ٧ . (٤) سورة يونس، الآية: ٢٨ .

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿١٣﴾﴾:

﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ هنا هم الشركاء الطغاة بين داعية إلى نفسها، أم إلى أصنامها، دون الأولين الأكارم، فهؤلاء هم حصَّب جهنم وأولاء من السابقة لهم الحسنى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿١٤﴾﴾ لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ آلهَةً مَا وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ... إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٥﴾﴾^(١).

قال الأولون ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾ المشركون الأتباع ﴿الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ فطبيعة الغاوي هي الإغواء، كما طبيعة المهتدي هي الإهداء، مهما كانت باختيار دون إجبار كما هيه، فكما غوينا دون قسر، كذلك أغويناهم دون قسر، فلا سلطان على القلوب في غواية ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾^(٢) ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿١٦﴾﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذٰلِيقُونَ ﴿١٧﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰلِينَ ﴿١٨﴾﴾^(٣).

﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ أترى «ما» هنا موصوفة، المتبرأ منه إلى الله هو عبادتهم إيانا، وهو في معنى قول قائلهم الأول: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُم مِّن قَبْلُ﴾^(٤)؟ وصيغته الصريحة «تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا»! أم موصولة، فالمتبرأ منه هو أنفسهم؟ وصيغته الصريحة «تبرأنا إليك منا حيث عبدنا»! أم هي نافية نكراناً لعبادتهم إياهم كما ﴿وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾^(٥)؟ وقد تكون ﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾ تسيئاً لعبادتهم إياهم!

(١) سورة الأنبياء، الآيات: ٩٨-١٠١.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الصافات، الآيات: ٣٠-٣٢.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٥) سورة يونس، الآية: ٢٨.

وعلى الكل معنية فإن لكل شاهداً، ف ﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾ مهما كان تشبيهاً لعبادتهم إياهم، ولكنها في الأصل عبادتهم لأهوائهم، فهي هي آلهتهم التي آلهتهم عن عبادة الله إلى ما تهواه أنفسهم من دون الله، و ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ من عبادتهم إيانا ومن أنفسنا إذ عبدنا ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ عن عبادتهم إيانا إذ ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما يعبدون أهواءهم، أم لم تنحصر عبادتكم بنا، بل ومع أهوائكم وهي البائدة فيها، كما يلح تقديم ﴿إِيَّانَا﴾ فلم يقولوا: «ما كنتم تعبدوننا» فإنها كاذبة، بل ﴿مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا...﴾ أي ما انحصرت عبادتكم فينا، بل ومعنا غيرنا وهي أهوائكم التي دعتمكم إليها! وهي الأصل في عبادتكم المتخلفة، تبرأنا إليك من جريمة إغوائهم، ومن عبادتهم لنا، ومن أن يكونوا - في الحق - يعبدوننا فقط، وإنما هي أهواؤهم ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾^(١) وإنما عبدوا أهواءهم مبدئياً، ولذلك أطاعونا فيما أغويناهم، إذ وجدوا فينا أهواءهم، وأما أنهم ما دعوهم إلى عبادتهم فلا تصريحاً لها ولا لمحة، بل و ﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾ وأضرابها تصريحاً لهذه الدعوة النكدة الناقبة.

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُم فَذَعَبُوا لَهُمْ وَأَوَّأُوا أَلْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾^(١٦):

﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لينجوكم من عذاب الله كما وعدتم فيهم ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ شاؤوا أم أبوا إذ لا خيرة في أمر الله هناك ﴿فَلَمَّ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ فيما دعوهم إذ لا يستطيعون، وهم من الذين حق عليهم القول، وذلك عذاب نفسي فوق العذاب، ثم ﴿وَرَأُوا أَلْعَدَابَ﴾ من فورهم متحسرين متمنين ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ فلا يرووا العذاب، وقد تعني ﴿لَوْ﴾ هنا استحالة ذلك المتمني فقد مضى يوم خلاص ولات حين مناص، إذ يتمنون لو رُدُّوا فاهتدوا فلم يروا يومئذ العذاب.

(١) سورة الجاثية، الآية: ٢٣.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾﴾:

هذا سؤال تأنيب وتهيب والله يعلم ماذا أجابوا المرسلين، وكما المرسلون يُسألون، إلا أن هناك تخجيلاً وهنا تجليل: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ...﴾^(١)، لا جواب هنا ولا هناك، فهنا ﴿قَالُوا لَا عَلَمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبِ﴾^(٢) احتراماً على علمهم بما علمهم الله، وهناك تحيرٌ وانبهارٌ:

﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٦﴾﴾:

فرغم أنهم على علم بأنبائهم في تكذيب المرسلين عميت عليهم حتى يزدادوا حيرة على حيرة، فالذاكر لذنبه قد يعرضه اعتذاراً، وأخرى إنكاراً، وفي كل تخفيف وقتي، فحتى لا يخفف عنهم هول المطلع عميت عليهم الأنباء ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ بعضهم البعض عن أنبائهم لأنهم سواء في التعمية عليهم فهم حائرون مائرون، و﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ﴾ دون «عموا عنها» يلقي ظلام العمى عليهم ككل دونما منفذ ينفذون عنه، فهم في ذهولهم صامتون لا يدرون من أي إلى أي يميلون!

وذلك - فقط - للمكذبين دون المؤمنين على اختلاف درجاتهم في إجاباتهم المرسلين:

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَوَّىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿١٧﴾﴾:

هنا تقابلٌ بين الصفحة المظلمة للكافرين، والصفحة المشرقة للمؤمنين، و«عسى» تُرجِّبهم بذلك المثلث البارِع من الفلاح، توبة وإيماناً وعملاً صالحاً، أن يكونوا من المفلحين، إذ لا يضمن لهم - ككل - العاقبة

(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٩.

الحسنى، فقد يرجعون كفاراً في العاقبة، فليلجأوا إلى الله ملتجئين منه حسن العاقبة، كما وأن الإيمان بزميليه ليس هو السبب التام للإفلاح لولا رحمة من الله وفضل، فعساه لهذا وذاك يأتي هنا بعسى .

وقد تكون ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ...﴾ استثناء عن ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ تعميماً للسؤال في «يناديهم، أن الكل يسأل عنهم» ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ بين تخجيل وتبجيل وكما يروى عن الرسول ﷺ (١).

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ :

ذلك هو الجواب القاطع القاصع الأخير عن عاذرتهم أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، فلا طاقة مستقلة تتخطفكم عن أرضكم، مستغلة ذلك دون أن يشاء الله، فإن له الخلق والأمر دونما جبر ولا تفويض .

فعلى العبد أن يقدم في الله ما في طوقه ووسعه، والله الخيرة في أمره أن يفعل ما يشاء كما يشاء، دون اتكالية بلا سعي ولا عمل، ولا استقلالية لهم فيما يشاؤون، بل «أمر بين أمرين» أن يسعى ويتوكل على الله فيما يسعاه .

فلا إلغاء هنا للعقول والإرادات والنشاطات، ولا تفويض لها في الحصول على كل المرادات، بل عليهم أن يتقبلوا ما يقع ويرضوا بما وقع بعد ما بذلوا - دون تبذُّل - ما في وسعهم من التفكير والاختيار والتدبير، والله الأمر من قبل ومن بعد .

ف ﴿وَرَبُّكَ﴾ الذي خلقتك واختارك ورباك ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لا ما

(١) الدر المثور ٥ : ١٣٥ - أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد والنسائي والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال : «ما من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول : يا بن آدم ما غرك بي يا بن آدم ماذا عملت فيما علمت يا بن آدم ماذا أجبتم المرسلين؟» .

يَشاؤُونَ ﴿وَيَخْتَارُ﴾ فيما يخلق أو يشرع دونما إجبار له فيما يخلق ويختار ما يشاء لا كما يمشؤون ﴿مَا كَانَتْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ لا في خلق ولا اختيار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ به في خلق أو اختيار.

إن ﴿يَخْلُقُ﴾ هنا تعم كل خلق للمادة الأولية أماهيه من خلق، لا شريك له في أي كان منه وأيان من أي كان، وكذلك «يختار» في حقلي التكوين والتشريع ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^(٢) مع العلم أن خيرة الرسول إنما هي خيرة الله إذ لا يختار ما يختاره إلا بوحي من الله، و«ما كان» نهى وليس نفياً يسلب عنهم أي اختيار. ومن اختياره تعالى أمر التشريع أن يختار الرسول الحامل لشرعته، وأوصيائه المحمّلين بتبيين شريعته، فكما له اختيار الرسول دون سواه، كذلك له اختيار أوصيائه لا سواه، وترى ﴿مَا كَانَتْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ تنفي عنهم الاختيار في الأفعال التكليفية؟ كلا! والاختيار فيها ثابت بدليل العقل والكتاب والسنة، والاختيار المنفي عنهم يختص بما يختص اختياره بالله، كخيرة الخلق والأمر تشريعاً وسواه من أمر الخلق، وكذلك الاختيار المطلق في الأفعال الاختيارية، فلله الاختيار المطلق في كل ما يختار، وليس لنا مطلق الاختيار إذ قد تمنعنا موانع عما نختار، ثم قد نختار صالحاً أو طالحاً لا يختاره الله تكويناً فهناك يكلُّ الاختيار كما في ذبح إبراهيم ولده، وفي حرقه ﷺ بالنار، إذ لم يؤثر الاختيار هنا وهناك.

فالاختيار المنفي عنا في حقل التكوين هو الاختيار المطلق، وفي حقل التشريع هو مطلق الاختيار، فحين «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

لم يكن لنا في أفعالنا الاختيارية الاختيار المطلق، فإنه تفويض فإشراك بالله في ذلك الاختيار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، وحين لا شارع إلا الله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾^(١) فمطلق الاختيار لنا في التشريع - وإن في حكم واحد - إشراك بالله ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

كما وأن اختيار الرسل وأوصيائهم الحَمَلَة لرسالاتهم من غير الله إشراك بالله في حقل التشريع ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وقد استدل الإمام الرضا والقائم المهدي والإمام الصادق عليهم السلام بالآية وسواها على انحصار نصب الإمام بالله وانحصاره عن سواه^(٢).

(١) سورة الشورى، الآية: ٢١.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٣٦ في أصول الكافي أبو القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام حديث طويل في فضل الإمام وصفاته يقول فيه: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم - إلى قوله عليه السلام - لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وضلوا ضلالاً بعيداً ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدتهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الفصل: ٦٨] وقال عليه السلام: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وفيه عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي عن الحجة القائم عليه السلام حديث طويل وفيه: قلت فأخبرني يا بن مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ قال: مصلح أم مفسد؟ قلت: مصلح، قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: فهي العلة وأوردها لك ببرهان ينقاد لك عقلك ثم قال عليه السلام: أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله عليهم السلام وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم، أهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى عليهم السلام، هل يجوز مع وفور عقلمهما إذ هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟ قلت: لا - قال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من اعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه عليه السلام سبعين رجلاً ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقع خيرته على =

وقد تحتمل «ما» هنا بسبب كونها نفيًا، أنها موصولة: ﴿وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ اختياراً فوق كل اختيار، فلا يُمضى اختيار ولا يمشی إلا أن يختاره الله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(١) وهذا وإن كان في نفسه صحيحاً، وهو قضية الأمر بين أمرين، إلا أنه ليس يختار كل ما كان لهم الخيرة، كما في قصتي إبراهيم الخليل وأضرابهما، إلا أن تختص ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ بالبعض دونما استغراق، لا سيما وأنه ضمن المعني من «ما» إذ تعنيهما كما هو الصالح لساحة الربوبية.

ومن الخيرة الاستخارة في مورد الحيرة، حين لا تزول بتفكير ولا مشورة فيظل الإنسان حائراً لا يدري من أي إلى أي وكما يروى عن الرسول ﷺ^(٢):

= المنافقين قال الله ﷻ: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّإِيقَاتٍ﴾ [الأعراف: ١٥٥] - إلى قوله - ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ [البقرة: ٥٥] فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله ﷻ للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن الاختيار لا يجوز أن يفعل إلا من يعلم ما تخفي الصدور وتكن الضمائر وتنصرف إليه السرائر وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح!، وفي تفسير الفخر الرازي ٢٥: ١٤ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال: كان قارون من السبعين المختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى. وفيه عن مصباح الشريعة قال الصادق ﷺ في كلام طويل: وتعلم أن نواصي الخلق بيده فليس لهم نفس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيته وهم عاجزون عن إتيان أقل شيء في مملكته إلا بإذنه وإرادته قال الله ﷻ: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ...﴾ [القصاص: ٦٨].

(١) سورة الإنسان، الآية: ٣٠.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٣٥ - أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال كان يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به ويسمي حاجته باسمها.

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿٦٦﴾:

إذا فهو - لا سواء - الذي له الخيرة إذ يعلم كائنات الصدور وكنائنها، فلا تخفى عليه خافية منها، فهو الذي يعلم صالحهم من طالحهم، تكويناً وتشريعاً وانتصاباً لرسول وأوصياء، وانتخاباً لآيات الرسالة وموادها كما يعلم بحكمته العالية، فيختار كما يعلم دون اختيار من سواء إذ لا يعلمون كما ﴿يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

﴿هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٧٧﴾:

«هو الله» لا سواء ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا سواء ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ كله لا لسواه، ﴿فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ فلا يحمد سواء إلا من يحمل رضاه حمداً متجهاً في أصله إلى الله ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ لا حكم بجنبه لسواه ﴿وَإِلَيْهِ﴾ لا سواء ﴿تُرْجَعُونَ﴾ كما منه تبدوون ف ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(١).

وإنها كلمة التوحيد بأركانها الثلاثة بعد ركني السلب والإيجاب، فلأنه ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إذا ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ في كلِّ حقوله واتجاهاته، في الدارين ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ تكويناً وتشريعاً ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ هنا في الخلق والأمر، وهناك في الحساب فالثواب والعقاب، ثم «هو» هنا كما ترجع إلى الذات المقدسة الغيبية، كذلك راجعة إلى «ربك» السابق ذكره خلقاً واختياراً وعلماً بما تكن صدورهم، ذلك «هو الله» دون من لا يخلق ولا يختار ولا يعلم كما هو، ف ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في الذات والصفات وكافة شؤون الألوهية والربوبية، توحيداً بينةً الجهات، محلقة على كلِّ النشآت، في الذات وفي صفات الذات، يزيل كلَّ وحشة ودهشة عن المؤمنين به، مطمئناً إياهم على أية حال، في كلِّ جِلٍّ وترحال.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ :

سرمد الليل - وهو تداومة عذاب - كما سرمد النهار عذاب، وقد تلمح له ﴿عَلَيْكُمْ﴾ هنا وهناك، و﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ فيها لاختلاف شروط الحياة في الدارين، فليكن القياس في المعروف من الحياة الأولى، وترى كيف يجتمع سرمد الليل وإتيان الضياء فيه وهما لا يجتمعان مهما كان هناك إله يأتي بضيء، فالمحال محال سواء أكان الله أم لإله سواه؟

ليس القصد هنا إلى تحدي الجمع، بل هو نقض الإرادة الإلهية في سرمد الليل المعروض، فلو كان هناك إله يريد ليرحمكم عن بأس الليل السرمد لقسم الزمان إلى ليل ونهار كما قسمه الله، أو ﴿يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ﴾ دون (نهار) هو من تعميم التنازل، أنه إذا يأتي بنهار فليأت بضيء مهما كان بغير الشمس، لأن سرمد الليل يقتضي تباعد الشمس لحد لا تضيء هذه الكرة، وإذا أتى بالشمس فقد أتى - بطبيعة الحال - بكلا الليل والنهار قضية حراك الأرض الدورانية.

والقصد من ذلك التحدي ليس هو نقض الإرادة الإلهية ككل، بل هو تميمها لو أنه جعل عليكم الليل سرمداً، فليكن الإتيان بضيء دون نهار فيه استتصال إرادته عن بكرتها.

فالناس متشوقون إلى فلق الصباح حين يطول بهم الليل أيام الشتاء، أم لا يهنأ لهم الليل لعارض يعرضهم، فيحئون إلى ضياء الشمس، فكيف بهم لو فقد الضياء عن بكرته، فإن سرمد الليل بظلامه يُظلم الحياة ويكدرها، على فرض إمكانية الحياة إن جعل الليل سرمداً، ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ إلى هذه الذكريات التي توقظكم من همود الإلف والعادة في تتابع الليل والنهار؟.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٦):

فالليل سكن والنهار فيه ابتغاء فضل من الله وإبصار ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ إلى ضوء النهار الذي هو فضل وإبصار كيف يصبح عذاباً إن كان سرمداً، فكلا الليل والنهار رحمة متعادلة معتدلة:

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣):

فلكل من الليل والنهار خاصة رحمته، من سكن الليل وإبصار النهار: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ﴾ (١).

فأصل السكن وضابطته هو في الليل، كما أصل الإبصار والابتغاء من فضل الله ضابطة في النهار، مهما تبادلا فيهما أحياناً لضرورة معاكسة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢).

وآيتنا هنا عوانٌ بين الآيتين، فاللف والنشر المرتب بين «بالليل والنهار» وبين ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ ينحو نحو الأولى، وعدم ذكر كل بعد كل يلمح إلى الأول، والأولى أولى لألوية الترتيب، والثانية هامشية إذا اقتضت الحال ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ في الترتيب الأصل، وفي المعاكسة الفرع، فإنهما على اختلافها نعمة ورحمة، قبال الرحمة والنقمة في سرمد الليل أو النهار.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٧٤):

(١) سورة يونس، الآية: ٦٧.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٣.

هذه تتكرر هنا بعد آيات ثمان في حجة متصلة متواصلة، لأنها تجد بعدها ظرفاً راجحاً لتكرارها:

﴿وَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾﴾:

فمشهد نزع شهيد من كل أمة هو رسولها الذي يشهد بما جاء به وأجابته فصدفته أو كذبه، ذلك المشهد يتقاضى الشركاء الشهداء المزيفين، ليكون الشهيد إن بمعرض العرصات بين صفتي الإيمان والكفر، فيقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴿فَقُلْنَا﴾ للصفة الكافرة ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ وهم خواء خلاء عن كل برهان ﴿فَعَلِمُوا﴾ علم اليقين بعد ما تجاهلوا ﴿أَنَّ الْحَقَّ﴾ كله ﴿لِلَّهِ﴾ دون من سواه ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من شركائهم، فالشهداء الحق يشهدون عليهم كما يشهدون لمن سواهم أو عليهم، ثم لا شهداء لهم من شركائهم، إلا شركاء في جحيم النار وبس القرار ولات حين فرار.

هَإِن قَدَرُونَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ^{٧٥} وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِذْ
 مَفَاتِحَهُ لِنَنسُوا بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
 نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ
 فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
 وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
 وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ دُؤُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي
 زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
 قَدَرُونَ إِنَّهُمْ لَدُوْرٌ حَظِيْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْلِحُ إِلَّا الصَّادِقُونَ ﴿٨٠﴾
 فَخَسَفْنَا بِهِمُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فَتْرَةٍ يَصْنُوعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
 يَقُولُونَ وَيَسْتَطِيعُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ
 مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَسْتَطِيعُ اللَّهُ أَنْ يَفْلِحَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ
 الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
 لِلْمُنْقِبِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
 الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي

ضَلَلِ مُبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً
 مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ
 بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا
 تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
 الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

الآيات السبع الأولى عرض عريض عن سيرة أثرى الأثرياء في تاريخ
 الإنسان ومسيرته ومصيرته، وهي تُصوِّر الدركات السبع الجهنمية له
 ولأضرابه من الطغاة البغاة.

ولا نهمنا في ذلك العرض معرفة من هو قارون؟ إلا أنه ﴿كَانَ مِنْ
 قَوْمِ مُوسَى﴾ ولا يستفاد منه إلا أنه كان من بني إسرائيل دون القبط
 الفرعونيين، تأشيراً عسيراً إلى أن القومية لا تفيد الإنسان ما لم يتخلق
 بأخلاق القائد الروحي للقوم، فقد يتخلف عنها - على إيمانه المدعى -
 لحد يصبح أنحس وأتعس من قوم فرعون، وقد كان قارون هكذا، إذ جاء
 ذكره الفصل كأصل بين الطغاة بعد فرعون وقومه والألداء الأشداء من
 المشركين على مدار الزمن حتى مشركي قريش، وقد نصحه قومه بإيحاء من
 الشريعة التوراتية بخمس هي سليات ثلاثة وإيجابيتان:

﴿إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَايَاتُهُ مِنَ الْكُؤُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
 لَتَنُوءُ بِالْمُصْبَكَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾﴾:

إن قلة الإيمان وضالته، بكثرة الكنوز وقد فرح بها ومرح، هي السبب
 لبغيه ما بغى، في حين أن فرعون وقومه يبغون عليهم، وما أنحسه بغياً
 عليهم وهو من قوم موسى؟

وقد وُدِعَتْ ﴿فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ كمجهل يُعَلِّمُ أنه يحلِّق على كلِّ دركات البغي، عِرضاً ونفساً ومالاً وعقلاً وعقيدة الإيمان، وهي النواميس الخمسة التي يجب الحفاظ عليها، ولكنه بغى عليهم ككل وفي كلِّ هذه، ولو كان بغياً دون الجميع لأتى بما يدل عليه، فالإطلاق يلحح إلى طليق البغي، وهكذا يصنع المال بوفره في قلب مقلوب عن الهدى، مليء من الردى، فيبغى صاحبه بماله وماله على كلِّ المستضعفين كما يهواه ويستطيع، و﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٦٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَىٰ ﴿٦٧﴾﴾ (١).

والكنوز هي الجواهر الثمينة ذهباً وفضةً أماهيه، المخبوءة تحت الأرض، الفاضية عن الاستعمال وتداول الأيدي، ﴿وَأَتَيْنَاهُ﴾ دليل أنه ظفر بها بإشارة إلهية دون علم من عنده، ويكفي بياناً لعظم هذه الكنوز وكثرتها ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُورٌ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ وهنا بطبيعة الحال تحل المروي عن الرسول ﷺ محلها من الواقع أن «كانت أرض دار قارون من فضة وأساسها من ذهب» (٢).

وما هي «مفاتيحه»؟ أمهي «مفاتيحه» جمع مفتاح: ما يفتح به القفل؟ ولا مفاتيح للكنوز ككنوز إلا إذا استخرجت إلى غير مخابثها الكانزة، وإذا لا تسمى كنوزاً! وحتى إذا سميت بها، أم بقيت في مخابثها وأقفلت، فلا تصل مفاتيحها لحدِّ ﴿لَتَنُورٌ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾! وأقل العصبه - علها - عشرة أم تزيد كما في إخوة يوسف ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ (٣) وإذا كانت العصبه أولي قوة، فكل واحد منها يحمل لأقل تقدير مائة كيلو غراماً، فحمل الكلُّ لأقل تقدير ألف كيلو غرام! وذلك - علّه - أثقل من كلِّ مفاتيح الكنوز في الأرض

(١) سورة العلق، الآيتان: ٦، ٧.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٣٦ - أخرج ابن مردويه عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٣) سورة يوسف، الآية: ٨.

كلها! فيا ويلاه إن كانت العصبة أو أولو القوة عشرة آلاف كما في رواية^(١).

ثم التبعر في الكنوز خلاف الحيطه للحفاظ عليها فلتجتمع في مكانات عدة شاسعة واسعة، تكفيها لأكثر تقدير كيلو غرام من المفاتيح! ثم «مفتاح» هي جمع مفتح دون المفتاح!

أم إنها الكنوز نفسها؟ وليست هي مفاتيح، ولا أنها مفاتيح لنفسها! ولا أن حمل العصبة العشرة أولي القوة، ثروة منقطعة النظير!

إنها «مفاتيحه» جمع مفتح، وهو مكان فتح الكنز وهو بابه، والضمير المفرد الغائب راجع إلى «ما» فقد كانت أبوابها كبيرة وثقيلة لحد ﴿لَنَنُورًا بِاللُّصْبَكَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ والنوء هو النهوض بالحمل على ثقل للحامل، والعصبة من يتعصب بعضهم لبعض متضامين في قواتهم كرجل واحد، ولو كانت هي المفاتيح لكانت المفاتيح دون المفاتيح، ولكانت ثناء بالعصبة لا «تنوء» فهي - إذاً - أبوابها العريضة الثقيلة التي تنهض بالعصبة أولي القوة، كما وأن باب خير كان لتنوء بالعصبة ونهض الإمام علي عليه السلام بفتحها شخصياً دون حاجة إلى سواه!... ولقد كان مرحاً فرحاً بما أوتي من الكنوز جامحاً شريها في بغيته بما أوتي، فوجد من قومه من يحاول رده من بغيه باستئصال سببه وهو فرحه بكنوزه: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ﴾ بما لك فيليك عما يعينك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ بأموالهم وعلى أية حال، إلا فرحاً بالفوز عند الله، ولحد يشجع صاحبه إلى ما يرضاه الله، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ينصّر الله... ﴿(٢) وَمَنْ سِوَاهُمْ يَفْرَحُونَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَغِيرِ الْحَقِّ﴾ وفرحوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿(٣) - ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ

(١) نور الثقلين ٤: ١٣٨ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وما يكون أولو قوة إلا عشرة آلاف.

(٢) سورة الروم، الآيتان: ٤، ٥.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٢٦.

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِمَّا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿١﴾ - ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً﴾ (٢).

ف ﴿لَا يُحِبُّ﴾ يختص بهؤلاء الفرحين دون أولئك المؤمنين، ولأن الله يحب فريقاً ويبغض آخرين، ف ﴿لَا يُحِبُّ﴾ عبارة أخرى عن «يبغض»، وكما «لا يبغض» هي الأخرى عن «يحب»، وذلك لأن الله عالم الغيب والشهادة ويديه ناصية كل شيء، لا انعزالية له عن أي من المخلوقين، فلا ثالث عنده ألا يحب ولا يبغض، فإنه إما لجهل بمادة الحب والبغض، أم جهل بمن يحملهما! ففرح الزهوّ الذي هو من مخلفات الاعتزاز بالمال، والاحتفال بالثراء وحسن الحال، إنه بطرّ يلهي عما يُعنى، ويُنسي النعمة والمنعم وما يتوجب على المنعم.

كما أن فرح الشكر بما أنعم الله، مستخدماً في سبيل مرضاة الله، تفريحاً للمؤمنين بالله وتفريجاً عن عباد الله، إن ذلك فرح الإيمان كما نراه من أهل الله، هنا وفي يوم لقاء الله: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (٣) ف «لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة المال تُنسي الذنوب وترك ذكري ينسي القلوب» (٤)، وذلك نهى صارم عن فرح عارم،

(١) سورة غافر، الآية: ٧٥.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٤٤.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٧٠.

(٤) نور الثقلين ٤: ١٣٨ في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: لا تفرح.. وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: والفرح مكروه عند الله عليه السلام، وفيه عن كتاب التوحيد بإسناده إلى أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه جاء إليه رجل فقال له: بأبي. وأمي عظني موعظة فقال عليه السلام: إن كانت العقوبة من الله عليه السلام حقاً فالفرح لماذا؟

وفي الدرر المثلور ٥: ١٣٧ عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإنه معالج جسد خاو وموعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة.

ومن ثم أمرٌ ثم نهى ثم أمرٌ ثم نهى، فإنهما القائمان بالإصلاح في المفسدين.

﴿وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٧٧):

الابتغاء هو التطلب، فهم يأمرونه أن يتطلب فيما آتاه الله من الكنوز وسواها من النعم آفاقية وأنفسية ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ لا فحسب هذه الأدنى، إخلاداً إليها، ومشية المكب عليها، ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ فلا نصيب لك أخيراً فيها إلا الكفن، إذ لا تسحب معك غيره فتصحبه في الأخرى، ولا في الأخرى إلا متاعها أن تشري ذلك الأركس الأدنى بالحياة العليا، ولا لك قبلهما إلا قدر الحل من الحاجة المعيشية والزائد عليها وبال هنا وفي الأخرى، فلتغتنم الفرصة السليمة لك فيها قبل فوات الأوان، فما لك نصيب من الدنيا فيها وفي الأخرى إلا هذه الأربع، من ينساها أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان امره فرطاً، و﴿نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ لا «فيها» مما يدل على أن النصيب منها يعني صالح الدارين، فالحياة الدنيا لكل على قصرها هي بكل جنباتها نصيب المتاع للأخرى، فليتزود منها لها، من نسي النصيب المتاع أقبل إليها مبصراً إليها فيعمى، ومن تمتع بها للأخرى مبصراً بها أبصرته.

فالذاكر نصيب الحاجة من الدنيا يوسع على خلق الله فيما زاد عنها^(١)

(١) نور الثقلين ٤: ١٣٩ في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ يؤتى يوم القيامة برجل فيقال: احتج، فيقول: يا رب خلقتني وهديتني وأوسعت علي فلم أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم لكي تشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره فيقول الرب جل ثناؤه وتعالى: صدق عبدي أدخلوه الجنة.

والذاكر نصيب رأس المال فيها مالا وحالا يتجر بها للأخرى^(١) والذاكر نصيب الكفن منها لا يطمئن ويركن إليها، ﴿وَأَحْسِنَ﴾ إلى عباد الله ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ﴿وَأَحْسِنَ﴾ في نفسك أعمالك لله ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ إحساناً بإحسان وأين إحسان من إحسان.

ف ﴿أَحْسَنَ﴾ حالاً ومالاً وأعمالاً، كما وكل ذلك مما ﴿أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ وذلك تمثيل المجازاة، وإلا فما إحسان العبد بجنب إحسان الله بشيء يُذكر!

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾^(٢) بما أحسن الله إليك، جزاء الإحسان بالإساءة، ولا تبدل نعمة الله كفوفاً تُحِلُّ بها نفسك وذويك دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ وهو يبغضهم، فالمال والثراء ذريعة ضارعة هارعة إلى كلِّ إفساد في الأرض عرضاً وعقلاً وعقيدة ونفساً ومالاً، لا سيما إذا كان بأيدي مرده الشياطين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

ولأن هذه النصائح كانت مستأصلة لزهوة الثراء، والالتهاؤ بالنعماء، فهو بزعمه يستأصل أن تكون كنوزه مما آتاه الله، قائلاً في جوابهم قوله النكدة الجاهلة:

(١) المصدر عن معاني الأخبار بإسناده إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الآية قال: لا تنس صحبتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة.

(٢) المصدر في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام فساد الظاهر من فساد الباطن ومن أصلح سريره أصلح الله علانيته ومن خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية، وأعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفلة عن الله تعالى وهذا الفساد يتولد من طول الأمل والحرص والكبر كما أخبر الله تعالى في قصة قارون: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وكانت هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده، وأصلها من حب الدنيا وجمعها ومتابعة النفس وهواها وإقامة شهواتها وحب المحمدة وموافقة الشيطان واتباع خطواته وكل ذلك مجتمع تحت الغفلة عن الله ونسيان منه.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن
الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾﴾:

ذلك الجواب - في زعمه - يستأصل كلّ تأنيب في هذه التساؤلات
المتنبية ﴿وَالْيَتِيمَ مِنَ الْكُوزِ﴾ بـ ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ فلم يؤته الله إياي - لو
آتاه - دون علم وجدارة، وقد تلمح ﴿أُوتِيتُهُ﴾ دون «آتاه الله...» أنه أوتي
إياه على علم منه دون مشية من الله، فالأول إشراك بالله في ذلك الإيتاء،
والثاني إلحاد فيه بتوحيد العلم في ذلك الإيتاء! أن ليس لله أي مدخل فيه
حتى إذا لم يكن على علم عندي، صدفةً فيه أم تقصداً ممن سوى الله.
وهذان مزعمتان للأكثرية الساحقة ممن أوتوا مالاً أو منالاً، موحدين أو
مشركين أو ملحدين، مهما استثنى الأولون عن الإلحاد في الإيتاء: ﴿فَإِذَا
مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نُمًّا إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ
فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾ قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هُنَّوَالِئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ
مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾﴾ (١).

وتلك القولة الفاتكة من قارون هي قولة المغرور المطموس الناسي
مصدر النعمة وصادرها حيث تعميهِ الثراء، قالة خاوية مكرورة على مرّ الزمن
للأكثرية المطلقة ممن أوتبها مهما اختلفت دركاتها فيما تعنيه.

وتراه ماذا عني بقالته القالة: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ مع العلم أنه
يحصر إيتاءه به مهما كان الإيتاء من الله أم سواه؟

أهو علم التوراة؟ وقد أوتي موسى وسائر المرسلين أكثر منه يوحى

صارم لا دخيل فيه، ولم يؤتوا كنوزاً كما أوتي! وكان ذلك يكفيه نقضاً لما ادعاه، دون النقض بإهلاك قرون قبله!

أم علم جمع المال؟ ولا يختص به علمه! فكثير هؤلاء الذين يعلمون ما يعلمه وأكثر ولا يؤتون معشار ما أوتي! ثم وما هو - إذاً - دور ﴿عِنْدِي﴾ وكان يكفيه «بعلمي»!

إم إنه علم محالّ الكنوز؟ وقد تؤيده ﴿عِنْدِي﴾ اللامحة إلى اختصاصه به، كما وأن «على» الإحاطية هنا، تجعله يحيط علماً بمحالّ الكنوز! والكنوز مع العلم بمحالها هما من الله!

أم إن ﴿عِنْدِي﴾ تعني رأيه الخاص، ف «عندي إنما أوتيته على علم» مني يحيط بموارد الكنوز أما ذا من علم مدعى؟ وإيتاء الكنوز على أية حال ليس إلا من الله امتحاناً أم امتهاناً!

وعلى أية حال يدعي أن ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ هو فقط السبب لذلك الإيتاء، فقد أوتيته بجدارة واستحقاق، سواء أكان المؤتي هو الله أم سواه فلي التصرف فيه كما أريد، فلا حق لله ولا لمن سواه فيما يختص بي.

وهنا الجواب كلمة واحدة مشيرة إلى سواها ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمْ﴾ معطوفاً على محذوف معروف ك:

ألم يعلم أن كثيراً ممن كان على علمه وأعلى لم يؤت ما أوتي ولا معاشره، فليس إذاً ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ وإن لم يعلم ذلك لحمقه في عمقه ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ﴾ الماضية ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ كفرعون ونمرود وشداد بإرمه ذات العماد، فإن كانت هذه الكنوز أوتيت على علم، فلماذا الإفساد بها في الأرض وذلك جهل، وليس لمن يحصل على نعمة بسعي وعلم أن يبدلها نعمة ويفسد بها، وإذا أوتيته على علم، فيعلم هو طرق الحصول على كنوز، فكيف لم يعلم أن ليس كلّ ذي علم يؤتى ما أوتيته، ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ...﴾ وعلم تحصيل

المال أجهل من كل جهلٍ إذا لم يعلم كيف يتصرف فيه، ولم يعلم ما هو مصير المفسدين بأموالهم في الأرض! وذلك هو العلم النافع البارع أن يحجز صاحبه عن وبال المال على أية حال، لا - فقط - ما يجمع به المال، إن صح أن العلم هو الذي يجلب الأموال!

فالشرعة الإلهية تحدد الملكية الفردية تحصيلاً بكيفيته، وتجيماً وتصريفاً، فلها في كل هذه الثلاث حدود مقررة في كتابات الوحي ولا سيما القرآن والسنة المحمدية ﷺ .

فليكن تحصيل المال بوجه مشروع، وإبقاؤه وصرفه بوجه مشروع، والتخلف عن شرعة الاقتصاد قد يكون ثلوثاً محرماً في زواياه الثلاث، أم حلاً في اقتنائه محرماً في الآخرين، أم وحلاً في مصارفه محرماً في إبقائه، أو معاكساً له، فلا حرية - إذاً - في التصرفات الاقتصادية مصرفياً بحجة الحل في اقتناء المال.

فكما أن الحصول على المال بغير الحلال إفساد في الأرض، كذلك إبقائه تكتيزاً، أم صرفه بغير وجهه، هما أيضاً إفساداً في الأرض.

فهب أن قارون أوتي كنوزه بحل كما تلمح له «وآتيناه» - ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أم على جهل، ولكنها على أية حال مال الله يؤتاه هو وأحزابه فتنة وابتلاء، وأصحاب الأموال الطائلة إنما هم مستخلفون فيها إنفاقاً صالحاً دون إسراف ولا تبذير: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مَسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾^(١) فالمتخلف عن الإنفاقات الصالحة، تكتيزاً أم تصريفاً غير صالح، هو من المفسدين في الأرض، المهددين بالدماء والبوار ﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ﴾:

﴿وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾ - ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ...﴾^(٢) إذ ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسْمِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾^(٣) .

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٣٩ .

(١) سورة الحديد، الآية: ٧ .

(٣) سورة الرحمن، الآية: ٤١ .

وهذا السؤال المنفي هو الاستعلام، حيث الملك العلام يعلم كلَّ إجرام فلماذا - إذا - سؤال الاستعلام، لا هنا عندما يهلكون، حيث يباغتهم عذاب الاستئصال، ولا هناك مهما سئلوا سؤال التنديد والإفحام دونما استفهام: ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ﴾^(١)، وعذابُ المجرمين مباغته دون تساؤل الاستعلام، فهو عذاب فوق العذاب، وهذا هو مصير الأثرياء المفسدين في الأرض بشرواتهم الهائلة، ولا سيما هؤلاء الذين يحصلون عليها ببغي، بسعي أم دون سعي.

تلك النصيحة الفسيحة الفصيحة لم تزد صاحب الكنوز إلا عتواً ونشوزاً، وإفساداً في الأرض أكثر مما كان:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِّغْنَا لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^(٧٩):

﴿عَلَى﴾ هنا تلمح لخروج عالٍ غير متعودٍ إظهاراً لقوته الزاهية وشوكته العالية ﴿فِي زِينَتِهِ﴾ كأكثر ما يمكن، فقد خرج بمسرح هذه المسيرة الغالية في كلِّ زينة له ممكنة، ليقطع السنة الناصحين، ويقمع الحاسدين عليه الناقمين، فقد تصدق ما يروى عن النبي ﷺ أنه «قال في أربعة آلاف بغل يعنى عليه البيزون»^(٢).

في ذلك الخروج ينقسم قومه قسمين: ﴿الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ و﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾^(٣) والأولون وهم الأكثرية الساحقة في كلِّ زمان ومكان، هم الذين تستهوي زينة الحياة قلوبهم وتبهرهم دونما تطلع إلى

(١) سورة الصافات، الآية: ٢٤.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٣٨، أخرج ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي ﷺ ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: ٧٩] قال: ...

(٣) سورة النحل، الآية: ٢٧.

الحياة العليا، فتتهافت نفوسهم كما الذباب على الحلويات، وتتهاوى في هوات، سائلة لعابهم على ما في أيدي الأثرياء، ذوي الزينة والكبرياء، يتمنون لو أن لهم مثل ما لهم، إذ هم - فقط - يريدون الحياة الدنيا، ويرونها الحظ العظيم، وذلك هو الجهل القاحل: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (١) - ﴿فَاعْرَضَ عَنْ مَّن قَوْلًا عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ (٢).

﴿يَنْبَغَتْ﴾ التحسر لهؤلاء المجاهيل يحلُّق على حياتهم غصة على غصة العدم، متجاهلين عن أسباب الثراء ومسؤولياتها وخلفياتها، فأما الآخرون:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ (٨٠):

﴿الْعِلْمُ﴾ هنا هو الناصح صاحبه وذويه، فهو علم الإيمان والمعرفة الربانية، إيماناً صالحاً بالتوحيد والوحي واليوم الآخر، دون مجرد الصلحات الجامدة التي تحجب عن ذلك العلم بدل أن تكون نوراً، فهو - إذاً - العلم الذي يخشع صاحبه أمام ربه دون إلهاء، ف ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٣).

وقضية ذلك العلم النور أن ينير الدرب على المظلمين، دون كتمان عنهم ولا ضنَّة، وهنا ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أدوا واجب النصيحة البالغة لهؤلاء المجاهيل ﴿وَيَلَكُمْ﴾ وهي إما تركيبية عن «وي - لكم» أم مخففة عن «ويل - لكم» وهما متقابلتا المعنى، هتافاً عليهم بتأويله من قولتهم

(١) سورة الروم، الآية: ٧.

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٢٩، ٣٠.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

الجاهلة ﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ وما أوتي قارون شرًّا، فلا تعني ﴿خَيْرٌ﴾ هنا المعدّة بـ «من» تفضيلاً، إذ لا فضل فيما أوتي حتى يفضل عليه ثواب الله .

ومن ذا الذي يناله ذلك الثواب؟ ﴿لَمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ والثواب الناتج عنهما يعم النشأتين، فإن منه النصر الربانية: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهُدُ﴾^(١) كما منه اللذات الروحية من عبادة الله وزلفاه، ولقد كان رسول الله ﷺ إذا همه أمر استراح إلى الصلاة فإنها كانت قرة عينة في الحياة.

﴿وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ﴾ وترى ماذا تعني «ها» والسابق عليها ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ مذكراً لا يتحمل ضمير التانيث؟

التلقية هي التفهيم كما التلقي هو التفهّم، ولكنه تفهّم يلقى شغاف القلب، فهو أخص من التلقّن، ولقد عدّ الصبر هنا ظرفاً لذلك التلقي، وليس هكذا صبر إلا من حصائل الإيمان والعمل الصالح، فقد تعني «ها» تلك العظمة - سواء أكان استثناء ﴿ٱلصَّٰبِرُونَ﴾ من الذين أوتوا العلم، أم تلحيقه معترضة من الله، فلا تصل هذه العظة إلا إلى ﴿ٱلصَّٰبِرُونَ﴾ على فتنة الحياة وزينتها وإغرائها، و﴿ٱلصَّٰبِرُونَ﴾ على حرمانها، فهم أعم ممن أوتي متع الحياة ومن حُرِمها، بل والصبر على وجدانها أحجى وأقوى .

هؤلاء الصابرون، وهم المؤمنون العاملون الصالحات، هم يلقّون هذه العظة من قبل الله وأهل الله فيتلقونها .

وأما رجوعها إلى هذه الثلاث «ثواب الله - آمن - عمل صالحاً» فغير صواب، حيث الصبر هكذا هو من مخلفات الإيمان والعمل الصالح، فكيف يلقّيان مع الثواب للصابرين، اللهم إلا إيماناً أءمن، وعملاً صالحاً أصلح، هما من خلفيات ذلك الصبر، وهذا من باب الاستخدام، أن لا يلقّى ثواب

(١) سورة غافر، الآية: ٥١ .

الله ومزيد الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون، إلا أن ثواب الله هنا يتبنى أصل الإيمان والعمل الصالح لا مزيدهما، والتلقيه التفهيم لا تناسب واقع هذه الثلاث أم سواها، فهي إذاً تلقيه العظة، فلكل عظة ظرف له صالح، ولهذه العظة ظرف الصبر على زخارف الحياة الدنيا لمن أويتها أو حُرِمَ عنها. هنا - وقد بلغت فتنة الزينة ذروتها - حيث تتهافت أمامها بعض النفوس المؤمنة وتتهاوى فضلاً عن سواها - هنا من الرحمة الربانية أن تتدخل يد القدرة، تحطيماً للغرور الجاهل القاحل، وحفاظاً على ضعاف الإيمان:

﴿فَنَسَفْنَا بِهِ وَيَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانِ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ (٨١)

ومهما كان مع قارون - في خروجه بزينته - أهله وهوامشه أم لم يكونوا، فالخسف حسب هذا النص خصّه دونهم ﴿فَنَسَفْنَا بِهِ﴾ قارون ﴿وَيَدَارِهِ﴾ التي كان فيها - بطبيعة الحال - قسم عظيم من ثروته، فقد ابتلعه الأرض بداره، هاوياً فيها بلا فئة ينصرونه من دون الله، حيث تركته وشأنه الشائن، كما هو دأب الهوامش المتملقين دائماً أنهم شركاء في رغد العيش فإذا جاء البلاء فحيدي حياء! ولا فحسب إن لم تنصره فنته، بل ﴿وَمَا كَانِ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ يائساً عنهم، بائساً في انخسافه!

﴿وَأَصْحَابِ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَافُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَافُ لَآ يَقْلِحُ الْكٰفِرُونَ﴾ (٨٢)

﴿الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾ وهم ﴿الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ وما كانوا من الصابرين على زهرتها وزهوتها، ولم يُلَقِّوا العظة من الذين أوتوا العلم، هم الآن - وقد رأوا كيف خسف الله به وبداره الأرض - ينتبهون قليلاً ﴿وَيَكَافُ اللَّهُ...﴾ دون «إن الله» إذ لم يبلغوا بعدُ إلى اليقين بأن الله

يسط ويقدر، ولا أنه لا يفلح الكافرون، وإنما «ويكأنه» في النفي والإثبات فهم بعدُ في سُبَات، وعلى أية حال وقفوا يحمدون الله إن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس وهم يرون مصير قارون وهو رأس الزاوية! فإنما الشراء هي ابتلاء قد تعقبها البلاء، فقليل هؤلاء الأثرياء الذين لا يبدلون نعمة الله كفرةً ونعمة، وكثيرهم الكافرون.

وهنا يسدل الستار على الفريقين، نقلة إلى ضابطة صارمة للناجحين في هذا الميدان:

﴿تِلْكَ أَدَارُ الْأَخِرَّةُ بِجَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِيَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨٢):

إن الدار الآخرة بالزلفى والمكانة العليا، ﴿تِلْكَ﴾ البعيدة المدى، العالية الصدى، الغالية الهدى ﴿أَدَارُ الْأَخِرَّةُ﴾ الحسنى، حصيلة لحسنى الأولى ﴿بِجَعَلَهَا﴾ تكويناً وتشريعاً ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ أيأ كان، وحتى في منصب العدل والحكم الحق، إذ لا يريدون في ذلك الحقل إلا تحقيق الحق وإبطال الباطل، وما العلوُّ الحكمُ عندهم إلا ذريعة لذلك، وكما أشار إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام إلى نعله المخصوف قائلاً: «والله لهي أحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم به حقاً أو أبطل باطلاً». فالعلو في الأرض لهم غير مُراد، ثم ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ بعلو وغير علو، والعلو أيأ كان يستتبع فساداً مهما كان لأهل العدل إلا من عصم الله وهداه.

فإرادة العلو هي بطبيعة الحال من أقوى مصاديق الفساد في الأرض ف ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (١٢٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَكَتٌ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ

وَلَيْسَ الْمَهَادُ... ﴿١﴾ وليس أن إرادة العلو في الأرض ممنوعة - فقط - لألد الخصام، بل وعدول المؤمنين، لأن كراسي الحكم مآزق بطبيعة الحال، وقل من ينجو منها، وقد يروى عن رسول الهدي ﷺ قوله في الآية: «التجبر في الأرض والأخذ بغير الحق»^(٢) و«لما دخل عليه ﷺ عدي بن الحاتم ألقى إليه وسادة فجلس على الأرض فقال ﷺ: أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم»^(٣) و«أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٤) ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإن الله تعالى قال لي ولكم: ﴿تِلْكَ أَلْدَارُ الْأَخِرَّةُ الَّتِي لَا يَأْكُلُ فِيهَا شجرٌ وَلَا يَنْسِفُ فِيهَا السَّيْلُ وَلَا يَأْكُلُ فِيهَا الْبَشَرُ بَلْ فِيهَا آيَاتٌ لِّلَّذِينَ يَرْجُونَ رَبَّهُمْ وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَأَسْلَمُوا لَهُمْ وَأَطَاعُوا أَمْرَهُمْ﴾^(٥).

وعن وصيه وخليفته في أمته علي أمير المؤمنين ﷺ «فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وفسق آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه أن يقول: ﴿تِلْكَ أَلْدَارُ الْأَخِرَّةُ...﴾ بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زيرجها»^(٦).

فقد يعني منها أنني لست من هؤلاء الذين يريدون علواً في الأرض ولا فساداً فلماذا - إذاً - نالوث النكث والمروق والفسق، فلا يصلح لولاية أمور المسلمين إلا مثلي، وكما يقول «نزلت هذه الآية في أهل العدل

(١) سورة البقرة، الآيات: ٢٠٤-٢٠٦.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٣٩ - أخرج المحاملي والديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ في قوله: ﴿تِلْكَ أَلْدَارُ...﴾ [القصص: ٨٣] قال: ...

(٣) المصدر - أخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال لما دخل على النبي ﷺ عدي بن حاتم ..

(٤) سورة هود، الآية: ٢٥.

(٥) نور الثقلين ٤: ١٤٣ في أمالي الطوسي بإسناده إلى ابن مسعود أنه قال قال رسول الله ﷺ في كلام طويل: ...

(٦) المصدر عن نهج البلاغة عنه ﷺ.

والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس»^(١).

أجل فقد «ذهبت والله الأمانى عند هذه الآية»^(٢) أمانى العلو في الأرض حتى للمؤمنين العدول فضلاً عن سواهم!

وهذه الآية طليقة في التنديد بمن يريدون علواً في الأرض أياً كان فتنونين التنكير تنكير على تلك الإرادة على أية حال، وحتى «إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها»^(٣)!

فإرادة العلو في الأرض دركات أسفلها إرادة القيادة الكبرى للأمة، وأدناها إرادة الأجود من المال أو الحال، إلا أن يُبتغى مرضاة الله وتحقيق شرعة الله، وكثير هؤلاء الذين يريدون علواً كذريعة ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾^(٤) وكما نراه على مدار الزمن الرسالي للرسالين فضلاً عن سواهم.

وفي كلمات للإمام علي عليه السلام حول قيادة الأمة نبراس ينير الدرب على من يريدون صالح الحكم بلا علو في الأرض:

(١) عن مجمع البيان وروى زاذان عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يمشي في الأسواق وهو وال يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبيع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ هذه الآية ويقول: نزلت...

(٢) المصدر عن تفسير القمي حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حفص! ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطرت إليها أكلت منها، يا حفص إن الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلهم السابق فيهم، فلا يغرنك حسن الطلب ممن لا يخاف الموت ثم تلا قوله: ﴿لَيْكِلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ...﴾ [الحديد: ٢٣] وفيه عن كتاب سعد السعود وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليعجبه...

(٣) المصدر ١٤٤ سلام الأعرج عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠٥.

فحينما تجتمع عليه الأمة الحائرة المظلومة - قاصرة ومقصرة - ليباعوه يقول: «دعوني والتمسوا غيري فإننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خيراً لكم مني أميراً»^(١).

«بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداكتم عليّ تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطيء الضعيف وبلغ من سرور الناس بيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب»^(٢).

«فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة البيعة، قبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم يدي فاجذبتموها»^(٣).

«فما راعني إلا انثيال الناس حولي كعرف الضبع ينثالون عليّ حتى لقد وطيء الحسان وشق عطفائي مجتمعين حولي كرياضة الغنم»^(٤).

«إني إلى لقاء الله لمشتاق وإلى حسن ثوابه لمنتظر راج ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولاً وعباده خولاً والصالحين حرباً فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجُلد حداً في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ، فلولا ذلك ما أكثرت تأليبيكم وتأنبيكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذا

(١) نهج البلاغة الخطبة ٨٨ ص ١٨٢ عبده.

(٢) الخطبة ٢٢٤ ص ٢٤٩.

(٣) الخطبة ١٣٣ ص ٢٧.

(٤) الخطبة الشقشقية ١٣٣ : ٢٧.

أبيتم وونيتم^(١): «أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقارّوا على كِظَّة ظالم ولا سَغَب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت كأس آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عنز»^(٢).

«فوالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة»! ...

«فقمتم بالأمر حين فشلوا، وتطلعت حين تمنعوا، ومضيت بنور الله حين وقفوا، وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاً، فطرتُ بعنانها، واستبددت برهانها، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، لم يكن لأحد فيّ مَهْمَز، ولا لقاتل فيّ مغمز، الدليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، رضينا عن الله بقضائه وسلمنا لأمره»^(٣).

أجل وإن هؤلاء الطيبين لا يقوم في نفوسهم خاطر العلو في الأرض والاستعلاء بأنفسهم لذوات أنفسهم، ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بأشخاصهم، وإنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملاها الشعور بالله وإعلاء كلمة الله.

﴿وَالْمَقِيَّةُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٤) وهي الحياة العاقبة لمسيرة الحياة ومصيرته لمختلف الأحياء، هنا في الرجعة وهناك في البرزخ والقيامة، والمتقون هنا هم الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، فضلاً عن أن يحاولوا الاستعلاء، اللهم إلا إعلاء لحكم السماء في أرض الله.

(١) الكتاب ٦٢ ص ١٣١ عبده.

(٢) تمة من الخطبة الشقشقية.

(٣) الخطبة ٣٦ ص ٨٤ - أقول: راجع كتابنا علي والحاكمون تجد فيه تفصيل البحث عن حق الحكم والولاية الحققة.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ :

علّ «الحسنة» هنا هي الحياة الحسنة المحلّقة على العقيدة والنية والعمل، والسيئة خلافها، و﴿خَيْرٌ مِنْهَا﴾ هي أضعافها بادئة من عشرة ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا...﴾^(١) وهذه ضابطة ثابتة، وقد تزيد حسب مزيد الحسنة أثراً وكياناً كما في آيات، ولأن السيئة لا يجازى بها صاحبها إلا العملية، دون سوء النية ﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

فالحسنة المضاعفة الجزاء يعم الأعمال والنيات والطويات، والسيئة المكافحة تخص الأعمال دون النيات، وأما العقائد السيئة فبارزة الأعمال فيها داخلية في الأعمال، وسيئة العقيدة دون عمل تشملها الآيات الواعدة سيئي العقائد النار، أم هي داخلية في ﴿عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ شمولاً لأعمال القلوب والقوالب، وليست النية عملاً، بل هي نية العمل، يثاب على حسنيتها دون سيئتها، ثم ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ حصر لجزاء السيئات على قدر الأعمال، فنفس العمل السييء هو جزاؤه إذ يبرز بحقيقته يوم تبلى السرائر، وليس غير المحدود صورة واقعية للسيئة المحدودة إلا مزيداً غير محدود وهو ظلم ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيراً﴾^(٢)!

ثم ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ...﴾ تحدد موقف الحسنة والسيئة أنه حين المجيء إلى عالم الجزاء، فالحسنة - إذاً - هي عاقبة الحياة الحسنة، مهما كانت سابقتها أيضاً حسنة أم سيئة.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٨٥﴾ :

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

﴿فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ هو الفرض الرسالي تلقياً لوحيه وتفهماً له وتطبيقاً بنفسه وتبليغاً للمرسل إليهم، وقد ذكر من فرضه عليه تلاوته ﴿وَأَنْ أتلُوا الْقُرْآنَ...﴾ (١) ﴿وَأتلُ مَا أوحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ (٢) ﴿يَتلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنِي ضَلَالِ مُبِينٍ﴾ (٣).

ولأن القرآن هو الرحي الأخير الشامل كافة المكلفين إلى يوم الدين، ففرضه الرسالي البلاغي هو البلوغ إليهم أجمعين، وبأحرى منزل وحيه الأول أم القرى فإنها عاصمة الدعوة القرآنية.

ثم ﴿لَرَأَدَكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ وهذه آية منقطعة النظر في صيغة الفرض والرد إلى معاد، مما يضخم أبعاد رده ﷻ الموعود إلى معاد، فما هو «معاد»؟

أتراه معاد الآخرة إلى الجنة^(٤)؟ ولم يكن فيها حتى يرد إليها! والصيغة الصالحة له «الجنة» دون «معاد» منكرأ، ولا حتى «المعاد» معرفاً، لأنها اليتيمة التي تحمل لفظ «معاد» دون سواها من كل آيات المعاد!

أم هو الموت^(٥)؟ ولم يك ميتاً حتى يرد إلى الموت! ولا يخصه ذلك الرد الممنون فيه عليه! ثم ولا منة في الموت ما دامت الحياة الدنيا مدرسة الآخرة!.

أم هو الرجعة أيام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه^(٦)؟ ولا يناسب خصوصها المقام ولا الطمأنة الحاضرة لخاطره الخطير عن بأس المشركين!

(١) سورة النمل، الآية: ٩٢.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢٧.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٦٤.

(٤) الدر المنثور ٥: ١٤٠ - أخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن علي بن النعمان عن النبي ﷺ: ﴿لَرَأَدَكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥] قال: الجنة.

(٥) المصدر - أخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري ﴿لَرَأَدَكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ قال: الموت.

(٦) نور الثقلين ٤: ١٤٤ عن تفسير القمي حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر ﷺ =

أم هو الرجوع إلى مكة المكرمة^(١)، رداً إليها بعد هجرية؟ والسورة مكية ولما يهاجر النبي ﷺ إلى المدينة!

﴿مَعَادٍ﴾ هنا كأصل في الموعود رده إليه هو في الحق مكة المكرمة، وقد نزلت الآية في غضون هجرته عنها إلى المدينة، بالغ الحجة أم دونها أم ولما يخرج من الغار، إذ تكفي في نزولها حالة الهجرة، ثم وجو السورة المستعرضة قصص موسى ومن أهمها رجوعه إلى ﴿مَعَادٍ﴾ الدعوة الرسالية وهو «مصر» يناسب وعد هذا الرسول ﷺ برده إلى معاد الدعوة الرسالية وهو مكة المكرمة، فكما خرج موسى من مصرها رباً مطاردًا يترقب، كذلك الرسول محمد ﷺ، وكما وعد موسى أن يرد إلى معاد الدعوة كذلك الرسول ﷺ فامض يا رسول الهدى في مهجرك، ودع أمر الحكم فيما بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن، وإنما سمي مكة معاداً لأنه مكان العود، وعدّ محتوم في ذلك الرد لحدّ يسمّى مكانه «معاد» كما ومكة معاد لكل مسلم على مدار الزمن، أخذاً من رسالتها المحمدية وعوداً إليها.

كما وهي معاد الحج وميعاده.

= قال: إنه سئل عن جابر فقال: رحم الله جابراً بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية يعني الرجعة وفيه عنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين ﷺ في الآية قال: يرجع نبيكم ﷺ وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم.

(١) الدر المنثور ٥: ١٣٩ - أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال لما خرج النبي ﷺ من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيَّ مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥] إلى مكة وفيه أخرج ابن مردويه عن علي بن الحسين بن وائد قال: كل القرآن مكّي أو مدني غير قوله: إن الذي فرض... فإنها أنزلت على رسول الله ﷺ قبل الهجرة فهي مكية نزلت بمكة أو بغيرها من البلدان، وكل آية نزلت بالمدينة بعد الهجرة فإنها مدنية نزلت بالمدينة أو بغيرها من البلدان.

أقول: وقد أخرج إلى مكة في تفسير إلى معاد عن ابن عباس ومجاهد.

ف — ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾^(١)
كذلك ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾.

ذلك تفسير رده إلى معاد ومن تأويله رده بعد موته إلى معاد الرجعة، فكما ﴿مَعَادٍ﴾ إلى مكة المكرمة كان له فتحاً مبيناً، كذلك معاد الرجعة حيث الدولة الأخيرة الإسلامية العالمية، وقد رُذِّدَ إليه معه ﷺ عترته المعصومون وسائر النبيين وكل من محض الإيمان محضاً، كما يرد إليه كل من محض الكفر محضاً، وقد يعود في معاد رجعته إلى معاد هجرته فهما معاً - إذاً - مكان عوده قبل مماته وبعده، وقد يعني تنكير ﴿مَعَادٍ﴾ جنسه الشامل لمعاد الدعوة ومعاد الرجعة ومعاد القيامة، والرد إلى الأخير اعتباراً إلى لقاء الله ف ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(٢) فلو عنى واحدة من هذه لعرف: «المعاد».

ف ﴿قُلْ﴾ على أطلال تلك البشارة السارة بكل قوة وسداد، لهؤلاء الذين كفروا بك وأنكروك وأخرجوك ﴿رَبِّي﴾ الذي رباني لهذه الرسالة القرآنية المفروضة عليّ ﴿أَطْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ﴾ وذلك لائح من التربية الرسالية الباهرة فيّ، وهو ﴿أَطْلَمُ... وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وقد يبين ذلك في «معاد» مكة و«معاد» الرجعة، ثم في «معاد» يوم القيامة!

ذلك رجاؤك بما نعدك غير مكذوب، كما وألقينا إليك الكتاب ولم تك ترجوه:

﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلَقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾^(٣):

ما ﴿كُنتَ تَرْجُوا﴾ حيث المعدات - المتعودّة العلمية لتلقي ذلك العلم القمة - منفية، ومكة بلدة جاهلة قاحلة، والفترة البعيدة الرسالية، وقومك

(١) سورة الأنفال، الآية: ٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

اللَّد ضد الرسالة، هذه وأضرابها مما تقطع الرجاء عن إلقاء ذلك الكتاب الكافل للدعوة العالمية في الطول التاريخي بالعرض الجغرافي.

﴿أَنْ يُلْفَقَ إِلَيْكَ الْكَيْتَابُ﴾ دون أن ينزل، لمحة أخرى إلى عدم الرجاء، حيث المُلقى إلى مكان قد تُلغى فيه ظرفية المكان، وكل ذلك اليأس هو قضية الحالة الظاهرة، ولكنما الهالة الباطنة الزاهرة، كانت تتطَلَّب تلك الرسالة الباهرة، ف «ما كنت» . . . ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ حيث رباك تربية خفية حفية لتلك الرسالة البهية، ليناسب منزل الوحي نازله، مهما لم يكن يرجوه صاحب المَنزِل.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ استثناء متصل إذ كانت رحمة ربه له مرجوة، عائشاً بين «ما كُنْتَ تَرْجُوا» كنفسه بظروفه آفاقية وأنفسية مهما كان بالغ القمة المعرفية، وبين ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ إشراقة رحيمية من ربه الذي رباه لهذه الكرامة الكبرى والدرجة العليا، فجملة القول في هذه الآية هي الحالة العوان لرسول الهدى بين الخوف والرجاء!

إذا فلم يكن الرسول ﷺ يتطلع إلى الرسالة، فإنها اختيار الله له كما لسائر الرسل، حيث المعرفة مهما كانت قمة لا تتطلب بمفردها الانتصاب للرسالة، فهي رحمة من الله و﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١) رحمة غالية عالية توهب للمتأهلين كما يعلم الله ويختار، دون المتطلعين، وقد اختار للرسالة الأخيرة من لم يتطلع إليها، بل ولم يرجئها، أو لم ير نفسه مستأهلاً لها تطامناً لله واتكالاً على رحمة الله؟.

أو كان يرجوها ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ الذي رباك تربية تؤهلك لهذه الرسالة السامية، رجاء رحمة من ربك، وعدم الرجاء اعتبار بنفسك كأحد من الناس مهما كنت بالغ العقل والزهادة!.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

إِذَا ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ كما لم يكن ولن، وإنما ذلك النهي إعلان على رؤوس الأشهاد في هذه الإذاعة القرآنية استئصالاً لآمال الكافرين أن يظاهروهم أو يماريهم، بل هي مفاصلة دائبة، أم مواصلة بالحق المبين والدين المتين، دون تقسيم للبلد بلدين، بانقسام الدعوة شطرين.

وهنا صلة وثيقة بين ما ﴿كُنْتَ تَرْجُوا...﴾ وبين ﴿لِرَأْدِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ إن عدم الرجاء في إلقاء الكتاب أولى من عدمه في رده إلى معاد، وهنا وعد دونما هناك فلترجُ ما وعدناك من ردك إلى معاد، أكثر مما لم نكن نعدك من إلقاء الكتاب، ولتعش رجاء رحمة من ربك دون تلئح ولا تزعزع مهما عارضك العالمون، فموسى الذي قتل القبطي خطأ خلف عليه تأخر الرسالة والبُعد عن معاد الدعوة، رددناه إليه رسولاً، فأنت الذي ما أخطأت طول عمرك في أيٍّ من أمرك، أقرب إلى الرسالة إلقاء للكتاب عليك، وأقرب إلى ردك إلى معاد الدعوة، وهذه نعمة لك عظيمة تتطلب ألا تكون ظهيراً للكافرين، وكما موسى ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾^(١).

وهنا الله بما أنعم على محمد ﷺ إلقاء الكتاب والرد إلى معاد، يتطلب إليه ما تستحكم به عرى الدعوة الرسالية، لا جزاء فإنه غير مفتاق إلى جزاء، وإنما تنمية للدعوة المحضرة للعالمين، فهنا نجده في خماسية الطلبات الربانية كدعامات خمس لهذه الدعوة الواضحة الناهضة الباهظة: هي سلبيات أربع بإيجابية واحدة ﴿وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾^(٢) حيث الدعوة الصالحة إلى الرب تتطلب هذه السلبيات قبلها لتستحكم عراها وتُحمى حماها.

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ

(١) سورة القصص، الآية: ١٧.

(٢) سورة الحج، الآية: ٦٧.

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ :

مواصلة واحدة ﴿وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ تتقوم بمفاصلات أربع، وهي تتوسطها هنا، وفاعل ﴿وَلَا يَصُدُّكَ﴾ هو كونه - وعوداً بالله - ظهيراً للكافرين، كخلفية أولى لذلك الظهر الظهير، أن يصدّه عن آيات الله، في أي حقل من حقولها، والتأكيد في ﴿وَلَا يَصُدُّكَ﴾ يؤكد النهي عن كونه ظهيراً لهم، أن يتهاون في تلقي الوحي وإلقائه، بإلغائه عن فاعليته، أم يتهاوى بما يكذبونه فيه أنه سحرٌ أو جنةٌ أم كهانةٌ أما هيه؟.

ثم ﴿وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أمر بالمُضِيِّ الصارم في دعوته الناصعة الناصحة، بعيدة عن كافة النزعات والانتزاعات والرغبات إلّا إعلاء كلمة الله العليا، وإلغاء كلمة الذين كفروا السفلى، ثم ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بالله على أية حال، وإن شركاً خفياً كديب النمل، فإنه يقصم ظهر الداعية، ويفصمه عن صالح الدعوة.

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ مهما كان مصلحياً لاجتذاب المشركين كما اقترحوه عليه: «اعبد آلهتنا سنة نعبد إلهك سنة» فنزلت سورة «الكافرون» ثورة قاصمة على ازدواجية الدعوة ومصلحتها، ف ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في كل شؤون الألوهية، و:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ...﴾: إذ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُرِّيَّةً لَّيْلًا وَإِلْكَرَارٍ ﴿٢٧﴾﴾ (١).

والشيء هو الكائن أيّاً كان، إلهاً ومألوها، إذأ فالله شيءٌ كما الخليفة كلها أشياء، وإن كان الشيء الله هو الذي شيئاً سائر الأشياء، وبين شيءٍ الله وسائر الشيء تباين كلي، لا مشاركة بينهما إلّا في لفظة الشيء وأصل

الوجود، دون أية مشاركة في ذلك الأصل، فالأشياء المخلوقة كلها خلُوْ عن شيء الله ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً، كما الله تعالى خلُوْ عنها في مثلث الجهات، ف «هو خلُوْ من خلقه وخلقه خلُوْ منه» - «باينٌ عن خلقه وخلقه باين منه» - «لا هو في خلقه ولا خلقه فيه» كما: لا هو من خلقه ولا خلقه منه: مباحضة ذاتية أماهيه؟.

وترى «وجهه» هنا تعني الجارحة؟ وهي تأويلة عليلة جارحة كيان الربوبية، إنه يهلك - وعوداً به - بسائر أجزائه كسائر الكون إلّا وجهه! مهما أوّل أنه وجه جارحي لا كسائر الوجوه، حيث الجارحة لله جارحة ألوهيته على كلّ الوجوه، إذ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١) فلا ترُكّب له حتى تكون له جوارح وسواها من أجزاء وحدود مترتبة ف «من المحال أن يهلك منه كلّ شيء ويبقى الوجه»^(٢)، لـ ﴿وَجْهَةٌ﴾ هنا وجهان ثانيهما وجه كلّ شيء المتجه إلى الله، رجوعاً لضمير الغائب إلى الحاضر الذكر وهو ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ فالهلاك شامل كلّ شيء، إلّا وجهه المواجه المتّجه إلى الرب، فإنه باق ببقاء الله بإذنه ورحمته، كالربانيين من السابقين والمقربين وأصحاب اليمين، والجنة بأهلها، فلا هلاك كلياً لهم ولها^(٣).

ثم وفي الوجه الأوّل لا وجه لوجه الجارحة، فإن لكلّ شيء وجهاً

(١) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٤٥ في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: وأما قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] فالمراد كلّ شيء هالك إلّا دينه، لأن من المحال أن يهلك منه كلّ شيء ويبقى الوجه، هو أجل وأعظم من ذلك وإنما يهلك من ليس منه ألا ترى أنه قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿١٦﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧] ففصل بين خلقه ووجهه، وفيه عن التوحيد عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]؟ قال: يهلك كلّ شيء ويبقى الوجه؟ إن الله أعظم من أن يوصف بالوجه، ولكن معناه: كلّ شيء هالك إلّا دينه والوجه الذي يؤتى منه.

(٣) راجع إلى تفسير آية ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] في الفرقان ج ٢٧.

يناسبه، وهو في الكل ما يواجهه به ويواجهه، والله يواجه الكائنات علماً وقدره، ويواجه معرفياً وعبودياً، والوجه الوجيه هنا لوجهه هو ذاته بصفاته ذاتية وفعلية، والروحانيون الذين يواجهونه حياتهم معرفياً وعبودياً.

فاختصاص ﴿وَجْهَهُ﴾ هنا بذاته يقتضي تبديل وجهه بذاته، فإنها صريحة في ذاته، ووجهه غير صريح، كما اختصاصه بغير ذاته إدخال لها ضمن الهالكين، أن ذاته يهلك وسائر وجوهه تبقى!.

إذا ف ﴿وَجْهَهُ﴾ تعم ذاته كقمة الوجوه، إلى متعلقاتها الربانية ذاتياً وخارجياً، ومن الثاني دينه^(١) والدعاة إليه، فإنهم وجه الله الذي يتوجه بهم إليه، وكما يروى «نحن وجه الله الذي لا يهلك»^(٢) وكما أن المتجهين إلى الله بهم، هم من وجهه^(٣) والإضافة في ﴿وَجْهَهُ﴾ تختلف حسب مختلف مصاديق الوجه، ففي وجه الذات هي من إضافة الشيء إلى نفسه، وفي وجه صفات الذات هي إضافتها إلى الذات، وفي وجه الدعوة والدعاة، هي إضافة الفعل إلى مصدره، فإنهم صادرون عن الله فموجهون إلى الله! فالمتخلفون عن الله هم هالكون في حياتهم ويعد موتهم وإلى النار حيث

(١) المصدر عن التوحيد بإسناده إلى خيشمة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الآية قال: دينه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجهه وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه ولن نزل في عباده ما دامت لله فيهم روية، قلت: وما الروية؟ قال: الحاجة، فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا إليه وصنع ما أحب.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٤٦ عن كتاب التوحيد بإسناده إلى صفوان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: . . .

(٣) المصدر عن التوحيد بإسناده إلى الحارث بن المغيرة النصري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٢٨٨]؟ قال: كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق، وفي محاسن البرقي مثله وفي آخره: من أخذ الطريق الذي أنتم عليه، وعن التوحيد بإسناده إلى صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: من أتى الله بما أمر به من طاعة محمد والأئمة من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك ثم قرأ: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾.

تهلك ومن فيها، والمتجهون إلى الله باقون وإن ماتوا فإنهم في الجنة باقون كما هي دون نهاية.

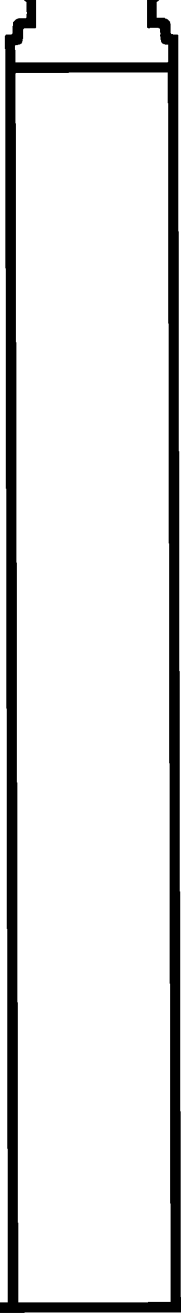
هذه وجوه وجيهة من ﴿وَجْهَةٌ﴾ هنا مهما اختلفت درجاتها، فوجه الذات لن يتغير ولن يهلك بأي هلاك^(١) كما صفاته الذاتية، وصفاته الفعلية وهي أفعاله لن تهلك مهما تغيرت كما يشاء بحكمته، ودينه لا يهلك، مهما تبدلت شرائعه، والدعاة إليه لن يهلكوا مهما ماتوا أو قُتلوا.

﴿هَالِكٌ﴾ لا تعني - فقط - مستقبل الهلاك حين تهلك النار بمن فيها، بل والحال على أية حال، وهو عبارة أخرى عن البطلان، فهو هلاك الكون والكيان، ولكن «وجهه» لا هلاك له كوناً ولا كياناً، مهما طراه موت أو تغيير آخر في غير وجه الذات والصفات.

ثم ﴿لَهُ الْخَلْقُ﴾ تكويناً وتشريعاً لا سواه ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ لا إلى سواه. والمرجع للضمير الأوّل هو وجه الذات أصلياً، ووجوه الدعاة إليه رسالياً وبلاغياً، فإنهم الحكام من قبل الله، وأما الثاني فلا مرجع له إلاّ الذات، إذ لا رجوع إلاّ إلى الله، اللهم إلاّ للدعاة المعصومين أيضاً لأنهم موازين الأعمال ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِْمَانِهِمْ﴾^(٢)، فهنالک رجوع إلى كتب الشريعة وأئمتها كموازين للأعمال والعقائد، والمرجع الأصيل هو الله.

(١) المصدر في أصول الكافي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فضيل بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣].. وقلت: أما الأول فقد عرفناه وأما الآخر فبين لنا تفسيره. فقال: إنه ليس شيء إلاّ يبئد أو يتغير أو يدخله الغير والزوال ويستقل من لون إلى لون ومن هيئة إلى هيئة ومن صفة إلى صفة ومن زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة إلاّ رب العالمين فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة، هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر على ما لم يزل ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرة ومرة لحماً ودماً ومرة رفاتاً ورميماً، وكالبسر الذي يكون مرة بلحاً ومرة بسراً ومرة رطباً ومرة تمرأ فتبديل عليه الأسماء والصفات والله تعالى بخلاف ذلك.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧١.

مكية وآياتها تسع وستون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَّكِفُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
 ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
 ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ
 لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي
 الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ
 فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا
 مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
 ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِيلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ

مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَيَحْمِلُونَ أُنْفُسَهُمْ وَأُنْفُسًا مَعَهُمْ أَنفُسَهُمْ
وَلْيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

سورة متماسكة الآيات بدءاً ختم، قهرمانتها المسماة هي باسمها «العنكبوت» وهي أضعف حشرة نعرفها ولا سيما في بيتها التي هي أوهن البيوت، تديلاً على أن بيت الإشراك بالله والإلحاد في الله هو أهون من بيت العنكبوت ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

ملامح السورة ومصارحها بمسارحها تشهد أنها مدنية كلها، والجهاد لا تختص بالقتال حتى تتخذ آياته فيها دليل أنها مدنية - فإن المؤمن حياته الجهاد كما تقتضيه ظروفه - فإنما الدلالة الجامعة من جو السورة أنها نزلت في غضون الهجرة وهي أخرج الحالات للنبي والذين آمنوا معه.

تخلل السورة من مطلعها إلى ختامها إيقاعات عميقة المدى، قوية الصدى حول حق الإيمان، وباطل الكفر، مما تهزّ الإنسان هزاً وتفزه فزاً ابتلاءً صارماً أمام تكاليف الإيمان وقضاياه ورزاياه وعقباته الكثيرة الملتوية من المتربصين دوائر السوء ضده وضد كتلة الإيمان.

فقد ابتدأت بإيقاعه ما أقواها: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا...﴾ واختتمت بما يقضي على كل العراقل في سبيل الله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١) وبينهما عرض لمصارع المجاهدين والجاهدين - وأين مصارع من مصارع؟ - وعرض لما يتوجب على كتلة الإيمان أمام كتلة الكفر والنكران.

لقد سبق في أخريات القصص وعدُّ رده إلى معادة، وأمره بالصمود في الدعوة سلبياً وإيجابياً، مما قد يبهج سواذج المؤمنين، فهنا

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

العنكبوت تُحْمَلُهُمْ شاقّة التكاليف في هذه السبيل الشاقّة الطويلة، بينهم وبين فتح مكة، في عشرة كاملة، ومن ثم إلى يوم الرجعة وإلى يوم القيامة الكبرى أن نعيش حياة الجهاد في سبيل الله صامدين غير خامدين.

﴿الْمَ ﴿١﴾﴾:

وهذه مكرورة مرات خمس، مرة يتيمة في مدنية: البقرة، وأربعاً في مكيات اربع، قد تكون هذه أخراها، والباقية هي الروم ولقمان والسجدة. وقد تربط ﴿الْمَ﴾ العنكبوت وهي المكية الأخيرة، بـ ﴿الْمَ﴾ البقرة وهي المدنية الأولى، تترايطان هما بمشترك الحروف الرمزية هذه، بتقارب الجوين، على تغارب البلدين: مكة والمدينة، وإلى مَ ترمز ﴿الْمَ﴾ هنا وهناك وفي الثلاثة الأخرى؟ ما ندري إلا ما يدرينا الله، ومن هم المرموز إليهم فيها وسواها من مفاتيح كنوز القرآن.

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَأَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾﴾:

إنه لحسبان جاهل قاحل، إن القول ﴿ءَأَمْنًا﴾ يؤمنهم عن كل العقبات والعقوبات، بل هم - بمراتبهم - يفتنون، فتنة الذهب بالنار، وإنها فتنة للمؤمنين على طول الخط، في الزمن الرسولي والرسالي على مختلف الظروف، وهي «الفتنة في الدين، يفتنون كما يفتن الذهب، يخلصون كما يخلص الذهب»^(١) من فتن عقائدية وثقافية وسياسية وأخلاقية واقتصادية اماهيه من فتن هي كلها داخلة في نطاق الدين، المحلق على كل الحقول الحيوية، فلقد فتن المؤمنون في العهد المكي بأحرج الفتن، وعُذِّبُوا بأشد العذاب، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٢﴾﴾.

(١) نور الثقلين ٤: ١٤٨ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ﴿الْمَ ﴿١﴾ أَحْسِبَ النَّاسَ...﴾ [العنكبوت: ١-٢] ثم

قال لي: ما الفتنة؟ قلت: جعلت فداك الفتنة في الدين، فقال: يفتنون..

(٢) الدر المنثور ٥: ١٤١ - أخرج ابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساکر عن عبد الله =

وكما فتنوا في العهد المدني بغزوات وبكتلة النفاق، ثم فتنوا برحلة الرسول ﷺ في قصة الخلافة الخلاعة، ولقد «جاء العباس إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال انطلق بنا نباع لك الناس، فقال ﷺ أو تراهم فاعلون؟ قال: نعم - قال: فأين قوله ﷺ: ﴿اللَّهُ أَحْسَبَ النَّاسَ أَنْ يُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا... وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾^(١) ومن أشد الفتنة ما حصلت

= بن عبيد بن عمير قال: نزلت في عمار بن ياسر يعذب في الله ﴿أَحْسَبَ النَّاسَ﴾ [التنكبوت: ٢٧]. وفيه أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال سمعت ابن عمير وغيره يقولون: كان أبو جهل لعنه الله يعذب عمار بن ياسر وأمه ويجعل على عمار درعاً من حديد في اليوم الصائف وطعن في حياً أمه برمح ففي ذلك نزلت هذه الآية، وفيه أخرج ابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله ﷺ وأبو بكر وسمية أم عمار وعمار وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله ﷺ فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم درع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد». أقول: تركهم هنا علياً ﷺ وهو أول من أسلم خيانة تاريخية، ثم «أتاهم على ما أرادوا» تعني التقية حتى لا يقتلوا وكان الفوز بينهم لبلال!

(١) نور الثقلين ٤: ١٤٧ في تفسير القمي حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ﷺ قال: ... وفي مجمع البيان عند قوله تعالى: ﴿أَوْ يَلِسْكُم شَيْعًا﴾ [الانعام: ٦٥] وفي تفسير الكلبي انه لما نزلت هذه الآية قام النبي ﷺ فتوضأ وأسبغ ثم قام وصلى فأحسن صلاته ثم سأل الله سبحانه أن لا يعث عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فنزل جبرئيل ﷺ ولم يجرحهم من المخلصتين الأخيرتين فقال ﷺ: يا جبرئيل ما بقاء أمتي مع قتل بعضهم بعضاً؟ فقام وعاد إلى الدعاء فنزل: ﴿اللَّهُ أَحْسَبَ النَّاسَ...﴾ [التنكبوت: ٢١-٢٢] الآيتين فقال لا بد من فتنة تبلى بها الأمة بعد نبينا ليتعين الصادق من الكاذب لأن الوحي انقطع وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة.

في ارشاد المفيد وقد جاءت الرواية انه لما تم لأبي بكر ما تم وبإيعه من بايعه جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ وهو يسوي قبر رسول الله ﷺ بمسحاة في يده وقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافهم وبدر الطلقاء للعقد للرجل خوفاً من ادراككم الأمر؟ فوضع طرف المسحاة على الأرض وبده عليها ثم قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿اللَّهُ أَحْسَبَ النَّاسَ أَنْ يُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٤).

وتحصل بعد رسول الله ﷺ حول قيادة الأمة الإسلامية وإمارتها: كما
 و«قام إليه ﷺ رجل فقال: أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله ﷺ
 عنها؟ فقال: لما انزل الله سبحانه قوله: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ...﴾
 علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله بين أظهرنا، فقلت: يا رسول الله ما
 هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال ﷺ: يا علي! إن أمتي سيفتنون من
 بعدي، فقلت: يا رسول الله أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من
 استشهد من المسلمين وأحيزت عني الشهادة فشق ذلك عليّ فقلت لي: أبشر
 فإن الشهادة من ورائك، فقال لي: إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا؟ فقلت
 يا رسول الله ﷺ ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى
 والشكر، وقال ﷺ: يا علي! سيفتنون بعدي بأموالهم ويمتّون بدينهم على
 ربهم، ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة
 والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع،
 قلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك، أبنمذلة ردة أم بمنزلة
 فتنة؟ قال: بمنزلة فتنة^(١).

وفي التوقيع الشريف عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه «... وأنا
 أعود بالله من العمى بعد الجلاء ومن الضلالة بعد الهدى ومن موبقات
 الأعمال ومرديات الفتن، وإنه ﷺ يقول: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ...﴾
 كيف يتساقطون في الفتنة، ويترددون في الحيرة، ويأخذون يمينا وشمالاً،

(١) نور الثقلين ٤: ١٤٨ في نهج البلاغة وقام إليه... وفي ملحقات احقاق الحق: قال
 علي ﷺ يا رسول الله ﷺ ما هذه الفتنة؟ قال يا علي بك وأنت مخاصم فاعتد للخصومة»
 ذكره الحافظ ابن مردويه في المناقب كما في كشف الغمة ٩٣، وذكره المير محمد صالح
 الكشفي في مناقب مرتضوي ٦١ قال روي عن علي ﷺ في الآية قال سألت رسول
 الله ﷺ بم يفتنون؟
 قال: بتصديق ولايتك.

فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عاندوا الحق أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة والأخبار الصحيحة وعلّموا فتناسوا...»^(١)!

ليس القول ﴿ءَأَمْنَا﴾ سياًجاً مطمئناً عما تطرأ من فتن، حتى ولا حقّ الإيمان، فقد يفتن المؤمن ليبرز صدقه في دعواه أو كذبه، وأخرى ليتكامل في حظيرة الإيمان، وثالثة هي طبيعة الحال لكثرة الإيمان حيث العقبات من الكتلة الأخرى ضدّهم دائبة، فهم إذا في مثلث الفتنة.

فليس الإيمان كلمة تقال، فإنما هي تعبيرة عنه صادقة أم كاذبة، بل هو حقيقة ذات تكاليف وذات أعباء ومشاق لا يتحملها إلا قليل^(٢) حين يتملّحها كثير، ويا ويلاها من فتن لا تقوم لها قائمة كفتنة الأعباء والأهلين إذ يهتفون به ليسالم أو ليستسلم أمام الباطل حفاظاً عليهم، هتافاً باسم الله في الرحم، ومن أبرزها الفتنة مع الوالدين كما أتت في هذه السورة.

وفتنة إقبال الدنيا على المبطلين، تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم أهلها وهو المؤمن مهمل منكر لا يحس به من أحد، ثاوباً في غربته ووحدته بوهده، يرى الذين حولَه غارقين في تيه الضلالة وتيار الجهالة.

وأعظم من كل الفتن وافتن هي فتنة الإمرة على الأمة والعلو في الأرض، أعادنا الله من شرها، ورزقنا خيرها تحقيقاً للحق وإبطالاً للباطل.

(١) المصدر في كتاب كمال الدين وتمام النعمة توقيع من صاحب الزمان (عج) كان خرج إلى العمري وابنه عليه السلام رواه سعد بن عبد الله قال الشيخ أبو جعفر وجدت ثبتاً بخط سعد بن عبد الله عليه السلام: «وفقكما الله وثبتكما على دينه وأسعدكما مرضاته، انتهى إلينا بما ذكرتما أن المسمى أخبركما عن المختار ومناظرته من لقي واحتجاجه بانه لا خلف غير جعفر بن علي وتصديقه وفهمت جميع ما كتبنا به مما قال أصحابكم عنه وأنا أعوذ بالله».

(٢) نور الثقلين ٤: ١٥٠ عن ارشاد المفيد عن الفضل بن شاذان عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يكون ما تمدون اليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا ولا يبقى منكم إلا القليل ثم قرأ الآية ثم قال: إن من علامات الفرج حدث يكون بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان خمسة عشر كبشاً من العرب.

فهذه الآية ضابطة عامة للذين قالوا آمناً، أنهم يفتنون فيما قالوا على أية حال، فمنهم ساقطون فيها ومنهم ثابتون ومنهم عوان، وليست الفتنة فقط، بعدم المال والحال والمنال، بل هم في وجدها أشد فتنة وبلاء، يفتنون بمختلف الأحوال في كل حل وترحال، بل الحياة الدنيا كلهما فتنة وبلاء بخيرها وشرها، بإقبالها وادبارها، والإمرة من أشرّ الفتن وأمرها!:

﴿وَيَكُونُ لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(١) ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(٢) فمن الحسنات الخير ما يوافق الطبع ويوافره، كما من السيئات الشر ما يخالف الطبع وينافره، وفي كلّ سقوط ونجاح، فالأول من السيئات الشر بوجه آخر مهما وافق الطبع، والثاني كذلك من الحسنات الخير مهما خالف الطبع، وأبلى البلاء هو في الموافق للطبع، والكل ابتلاء: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا...﴾^(٣).

ولو أراد الله جل ثناءه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان ومغارس الجنان، وأن يحشر طير السماء ووحش الأرض معهم لفعال، ولو فعل لسقط البلاء، وبطل الجزاء، واضمحل الابتلاء، ولما وجب للمقاتلين أجر المبتلين، ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين، ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين، ولكن الله جل ثناءه جعل رسله أولي قوة في عزائم نياتهم، وضعفه فيما ترى الأعين من حالاتهم من قناعة تملأ القلوب والعيون غناءه وخصائصه يملأ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٨.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

(٣) سورة الفجر، الآيات: ١٥-١٧.

الأسماع والأبصار أداءه، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام ومملك يمد نحوه أعناق الرجال ويشد إليه عقد الرحال لكان أهون على الخلق في الاختبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رغبة قاهرة لهم، أو رهبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقسمة، ولكن الله أراد أن يكون الإتيان لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام إليه أموراً خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل^(١).

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢)

ليست الفتنة لتختص بكم، بل هي تحلق على كافة المكلفين منذ البداية وإلى يوم الدين: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ طول التاريخ الرسالي دونما استثناء مهما اختلفت صور الفتنة ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ...﴾ أتراه علماً هو بالطبع بعد جهل؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! أم ظهوراً لمعلومه لمن لا يعلم؟ وصيغته الصالحة «فليعلم الذين صدقوا..»! ولا يناسب الفصاحة القمة لكتاب البيان أن يعبر عن ذلك بغير تعبيره الفاصح! أم هي علمه الفعلي دون الفاعلي، وهو نفس الأمر الخارجي، فإنه من مراتب علمه تعالى؟ وتعبيره الصحيح - إن صح إنه من مراتب علمه - فليحققن الله صدق الصادقين وكذب الكاذبين! أم هي «فليعلمن» بضم الياء وكسر اللام فيهما من الإعلام^(٢) حيث الفتنة تعلم المجاهيل بواقع الأمر؟ وهو في نفسه صحيح ولكنه خلاف متواتر القراءة! انها كما هيه بنفس الصيغة المتواترة، ولكنها من

(١) نور الثقلين ٤: ١٥٠ في الكافي وروى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له: ...

(٢) في مجمع البيان قرأ علي عليه السلام «فليعلمن..» بضم الياء وكسر اللام فيهما وهو المروي عن جعفر بن محمد ومحمد بن عبد الله بن الحسن.

العلم فتحاً: العلامة، دون العلم^(١) ومن آياته انفراد المفعول، وليس مفعول العلم إلا جملة تامة، و«الذين صدقوا - كما - الكاذبين» ليست تامة، فقد تعني التأكيد الأكيد للعلامة صدقاً في الصادقين وكذباً في الكاذبين، ف«ل» تأكيد أول، ونون التأكيد ثان، بهما تتأكد الغاية المقصودة من الفتنة أنها العلامة على الفريقين، خروجاً عن المساوات في ﴿أَنْ يَقُولُوا ءَأَمَّنَّا﴾ مواصلة بين القول والعمل للصادقين، ومفاصلة للكاذبين، علماً لهم ولسائر المجاهيل الذين لا يعلمون صدق القول في دعوى الإيمان وكذبه ف«عند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال»!

ولأن اللام هنا هي لام القسم فقد تعني «ليعلمن» تأكيد علمه الصادقين والكاذبين، إضافة إلى علمه، فذلك تأكيد أكيد لعلمه وعلمه مهما دلت وحدة المفعول على أصالة العلم، فإنما عناية العلم ضمن العلم تسمح لوحدة المفعول.

وهذه بخلاف الآيات التي تجعل العلم غاية الابتلاء كـ ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُ وَرُسُلَهُ...﴾^(٢) فإنه العلم دون العلم..

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^(٣):

هنالك مهلة ماحلة للذين يعملون السيئات، يحسبونهم بها سابقين على الله وعلى أهل الله، غافلين أو متغافلين أنها إمهال من الله وإملا ل بكيد متين: ﴿وَأَمَلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^(٣) ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^(٤) وفي أن الإملاء هو

(١) وهكذا نرى في عشر أخرى من الآيات انها تعني العلم ومفاعيلها مفردات كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

(٢) سورة الحديد، الآية: ٢٥.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

من الشيطان، يمضيه الله بحق الظالمين فيذرهم في طغيانهم يعمهون، حيث ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾^(١) — ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ﴾^(٢)، كما وذلك الحسبان الغاوي الخاوي من الشيطان ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿أَنْ يَسِفُونَا﴾ إذ لا فارق لنا في ذلك الميدان حتى يكون سباق فيسبقونا أو نسبقهم، وإنما يصبغهم الشيطان بما سول لهم بهذه العقلية القاحلة، فحسبوا أن يسبقونا، وعامل السيئة لا مفلت ولا سابق، ومن يحسب هذا أو ذاك فقد ساء حكمه وفسد تقديره واختل تصويره، وحلّ تكويره وتكديره. ولأن ﴿أَمْ﴾ منقطعة تعطف إلى محذوف معروف من الحسابات السيئة، فقد يكون هو نكران الله، أو الإشراك بالله، أم حسابان جهله عما يعملون، أم هتك حرمة على حضوره، أم الأمن من عقابه بعفو أو شفاعة أمّا هيه من حسابات خاوية، هي التي تسمح لهم ان يعملوا السيآت ﴿أَمْ... أَنْ يَسِفُونَا﴾.

فهي - إذأ - تشمل كل هؤلاء ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ دون اختصاص، مهما اختلفت دركاتها، فاختلفت التهديدات بهم والتنديدات.

وعمل السيآت - ككل - ناتج عن البعد عن الله، في أية دركة من دركاته، كما أن لقاء الله درجات:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٥):

﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾ وما أدراك ما ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾؟ هل هو الاتصال بالله دون أي حجاب حتى حجاب الذات؟ ولا يتيسر لأحد ممن سوى الله حتى أول العابدين وأفضل العارفين وكما قال: «ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك

(١) سورة محمد، الآية: ٢٥.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٥٩.

حق معرفتك! أم هو لقاء ثوابه - فقط - ورحمته هنا وفي الأخرى^(١)؟
وتعبيره الصحيح ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ أم ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾^(٢) أم ﴿وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ﴾^(٣) حتى
تعني لقاء ربوبية الجزاء! بل ولقاء الرب أيضاً نعمها وسواها من لقاء يرجى
لقبيل الإيمان: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا﴾^(٤).

بل ورجاء اللقاء دون يقينه قد يختصه بغير الحياة الآخرة لأنها متيقنة
لأهلها حيث: ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾^(٥)، فهو إذا رجاء اللقاء
المعرفي ورجاء الثواب في الدارين، ولا سيما في «لقاء الله»، وليس في
القرآن رجاء اللقاء إلا للمؤمنين ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾ كما هنا و﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ كما في
الكهف، ثم ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾^(٦) للكافرين.

إنه ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾ معرفياً بعبودية، وعبودياً بمعرفة، محللقاً على كل
درجات الزلفي إلى الله حسب درجات العبودية والمعرفة.

و﴿كَانَ يَرْجُوا﴾ تضرب إلى أعماق الماضي كما وكيفاً، أن أصبح رجاء
لقاء الله عشيراً له في حياته، ولا يصح رجاء إلا بتقديم أسباب للحصول

(١) نور الثقلين ٤: ١٥٣ في كتاب التوحيد حديث طويل عن علي عليه السلام يقول فيه - وقد سأله رجل
عما اشبه عليه من الآيات: وقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني بقوله: من
كان يؤمن بأنه مبعوث فإن وعد الله لآت من الثواب والعقاب فاللقاء هاهنا ليس بالرؤية،
واللقاء هو البعث فافهم جميع ما في كتاب الله من لقائه فإنه يعني بذلك البعث. أقول: إنما
نفى هنا لقاء الرؤية دون سائر اللقاء، فإثباته لقاء الثواب في الآخرة لا ينافي إثبات سائر اللقاء
إلا الرؤية واضرابها، وإنما ذكر لقاء الثواب كمصداق تنقن متيقن مفهوم لكل أحد، والأكثرية
الساحقة من آيات لقاء الله ولقاء الرب تعني الآخرة بثوابها وعقابها.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٤٧.

(٤) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

(٥) سورة الرعد، الآية: ٢.

(٦) سورة يونس، الآية: ٧.

على المرجو، والعبودية والمعرفة الإيمانية هما السببان الرئيسيان للقاء الله في الآخرة والأولى، و﴿أَجَلٌ أَلَّهُ﴾ هنا هو الوقت المؤجل للقاءه عاجلاً أم آجلاً، كلما ازدادت المعرفة زادت العبودية، وكلما ازدادت العبودية زادت المعرفة، حتى يصبح العبد ﴿أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾^(١) في عبوديته، ومتدلياً بالله في معرفته، حيث لا يبقى بينه تعالى وبينه أي حجاب حتى حجاب نفسه إذ يتغافل عنها في تلك الجذبة الربانية، فلا يبقى إلا حجاب الذات، حينما تفنى حجب الإنيات. فرجاء اللقاء بشروطه الصالحة يخلفه ويقدره ودونما تخلف ﴿أَجَلٌ أَلَّهُ﴾ لذلك اللقاء ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢) والراجي المفتاق المشتاق يلقي أجل الله أيأ كان ﴿وَهُوَ﴾ لا سواه ﴿السَّامِعُ﴾ صوت القول والحال وصيتهما ﴿الْكَلِيمُ﴾ بكل حال وقال وأفعال.

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(١):

﴿وَمَنْ جَاهَدَ﴾ طبعاً في سبيل الله وفي الله وإلا لكانت على نفسه لا لنفسه ﴿فَإِنَّمَا﴾ دونما إبقاء ﴿يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ فإنها سعي لصالحه نفسه في الحياتين، وليس لصالح ربه ف ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ والمجاهدة هي المبالغة في الجهاد فإنها مفاعلة بين طرفي النزاع، وليس جهاداً دونما منازع، فهنا نزعات النفس ورغباتها تعرقل المسير، وكما هناك الرغبات والنزعات الإبليسية خارجة النفس، والعقل المتبني الفطرة المتأيد بوحى السماء هو المجاهد الوحيد في ميادين السباق بهؤلاء الرفاق الأقوياء، وحياة المؤمن هي سلسلة معارك الجهاد آفاقاً وانفسياً في سبيل الله، دونما فترة ولا فطور، وإلا لكانت حياة جاهلة قاحلة، مقلوبة في إنسانيتها فضلاً عن إسلاميتها.

فقد تجاهد لله ولا عائدة منها إليك في أمرها إلا أمرها فتهاون - إذاً -

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

فيها، أو قد يشاركك الله في تلك العائدة نصف لك ونصف له فكذلك الأمر وأقوى، ولكن الله غني عن العالمين ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ وما الله إلا دليل الرشاد وموفق العباد في كل جهاد، فلماذا إذا التهاون في سبيل الجهاد.

وما سبيل الله في جهاد وسواه، إلا سبيل صالح المجاهد في الله، حيث يبلغه مناه، ويمده إلى مداه، ويهديه هداه، وما وعد الثواب للمجاهدين إلا رحمة من الله وفضلاً دونما استحقاق، فالجهاد بالنفس والنفيس بكل غال ورخيص، يصلح من نفس المجاهد وقلبه، ويرفع من تصوراته وآفاقه، فيستعلي به على الشح، ويستجيش أفضل ما في كيانه وإمكانه من عُدَات وعُدَات.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾﴾:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وهم «من جاهد» بصيغته الأخرى السائغة، المفسرة للجهاد والمستفسرة منه، حيث الإيمان جهاد نفسي وعمل الصالحات هو الجهاد الآفاقي، وكيف يحصل أو يتكامل إيمان بلا جهاد، وكيف تتحقق الصالحات دون جهاد.

وهنا الله يعد المجاهدين تكفيراً عن سيئاتهم اللّمْ وسواها، المتفلة عنهم في حياة الجهاد، تغافلاً أو تساهلاً، فيأمنوا بأس السيئات حيث اجتنبوا كبائرهما ﴿إِن يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(١).

ولأن ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قد تعم هؤلاء والذين لا يعترفون السيئات حتى اللّم

(١) سورة النساء، الآية: ٣١.

كالمعصومين من السابقين والمقربين، فالتكفير بالنسبة لهم دفع عن السيئات ألا يرتكبوها، لا رفع لهما بعد ارتكابها، كما الغفر يعم الدفع والرفع.

ثم للذين آمنوا - ككلّ على قدر إيمانهم - تكفير الدفع كما لهم تكفير الرفع ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١).

أم أن ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تعني من سوى المعصومين فإنهم مسلمون لله، لا فقط انهم مؤمنون، وقد يتأيد بـ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾^(٢) فإنهم بطبيعة الحال من فوق المؤمنين من ﴿الَّذِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾^(٣) فالمؤمنون هنا ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ... مِنَ الَّذِينَ...﴾^(٤) والصالحون هنا دون مقابل هم كل هؤلاء الأربع الذين على صراط مستقيم.

ثم ولا وحسبهم هذا، بل ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جزاء الحسنى بالحسنى، وحتى الحسنات التي ليست بالحسنى، وهي الجزاء بعشرة أمثالها وزيادة ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^(٥) والحسنى هنا والأحسن هناك هما الأحسن وجزاءه لا يتفارقان، ففي أربع - آيتنا منها - الجزاء هو الأحسن نفسه، وفي ثنتين الجزاء بالأحسن^(٦) مما يبين أن الجزاء هو العمل نفسه بما يظهر بملكوته هناك، وإنه العمل الأحسن دون السيء إذ كفر عنهم،

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٩.

(٣) سورة النساء، الآية: ٦٩.

(٤) سورة النساء، الآية: ٦٩.

(٥) سورة يونس، الآية: ٢٦.

(٦) فمن الأول: ﴿لَنَجْزِيَنَّهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢١] ﴿لَنَجْزِيَنَّهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الثور: ٣٨] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: ١٦].
ومن الثانية: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التحل: ٩٧] ﴿وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٣٥].

ولا الحسن فإن أقله عشرة الأمثال، فالجزاء الأحسن جزاءً للأحسن والحسن سواء، فليجاهد المؤمن ويبالغ أن يأتي بالأحسن فالأحسن فإنه درجته يوم القيامة، وكلما كان الأحسن أكثر فالجزاء - بطبيعة الحال - أحسن، حيث القصد من الأحسن مجموعة الكم والكيف، فالذي يكون كل أعماله الأحسن دون سيء ولا حسن كأول العابدين، فدرجته كذلك أحسن ممن يكون أحسنه أقل في كم أو كيف أو فيهما، ﴿وَلَا يُظَلَمُونَ قَتِيلًا﴾^(١).
ويا له من فضل عظيم عميم ونعيم مقيم للمجاهدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكفيراً عنهم سيئاتهم، وجزاء الحسنى بكل حسناتهم وليست كلها حسنى، فما أكرمك يا رب، وما الأمانة يا رب!

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٨):

هذه وصية ربانية لصالح الوالدين والأولاد ﴿حُسْنًا﴾ هنا «إحساناً» في أخرى، مما يدل انهما واحد، أن تكون حياتك معهما حياة حسنة بإحسان حالاً ومالاً ومالاً دونما أية إساءة ولا سوء حتى في قلبك فضلاً عما يظهر، ولا ترك إحسان إلا تسيء إليهما ولا تحسن حيث الفرض هو الإحسان، وهذه هي الضابطة الشاملة على أية حال، المقتضية لطاعتها على أية حال، إلا إذا كانت عصياناً لله فكلاً، فتركا لطاعتها فيه مع الحفاظ على المصاحبة الحسنة فيما وراءها، حيث الصلة بالله وفي الله هي الصلة القمة الأولى، لا تساويها أو تساميتها أية صلة، فلا تناحرها صلة الوالدية فيما تنافرتا، وليست الصلة الوالدية إلا بما قرر الله في حقل التكوين والتشريع، فكيف تتقدم على صلة الله! فكل صلة تتهاوى بجانب صلة الله، إلا ما تصلك بالله، وتسرع

(١) سورة النساء، الآية: ٤٩.

عجلة سيرك إلى الله^(١) فإنما طاعتها في المباحات التي لا أمر فيها ولا نهى، صارماً أم راجحاً أم فعل المستحبات وترك المكروهات، فكما تجب المستحبات وتحرم المكروهات بنذر أو عهد أو قسم، كذلك - وبأحرى - بأمر الوالدين فإن طاعتها فيهما هو من حسن عشرتهما، اللهم إلا في الموارد الحرجة أو العسرة فلا، فترك المستحبات وفعل المكروهات بأمر الوالدين ليس من واجب الطاعة لهما مهما جازت إلا إذا حملت تشريعاً فمحرمة.

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ بالغ الجهد في جحد التوحيد الحق بكل حقله طاعة وعبادة ﴿لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ اشراكاً في أيّ من شؤون الربوبية، من توحيد الذات أو الصفات أو الأفعال، أو الوحي أو العبادة والطاعة أماهيه من قضايا الربوبية الوحيدة ﴿فَلَا تُطَعَّمَا﴾ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولماذا تطيعهما فيها، ومنه مبدئكم ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَتِيْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، ﴿فَلَا تُطَعَّمَا﴾ في معصيتي وكلها اشراك بي مهما اختلفت دركاتها، ثم ولا تسيء إليهما في عشرتك إياهما إلا ترك هذه الطاعة وهي في الحق إحسان إليهما ألا يزرا مع وزرهما وزراً منك، وليس في طاعتها بمعصية الله أو العمل خلاف حب الله حسن، ودائرة الوصية بالوالدين مضيقاً بـ «حسناً» أتري أن الله يفرض طاعة أو يسمح ما فيه معصية ويراه حسناً وهو

(١) روى الترمذي عند تفسير هذه الآية انها نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه حمنة بنت أبي سفيان وكان باراً بأمه فقالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت، والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتغير بذلك أبد الدهر يقال: يا قاتل أمه، ثم انها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها وقال يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني، فكلني إن شئت وإن شئت فلا تأكلي فلما أيست منه أكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية... وفي الدر المنثور عن قتادة في الآية قال: أنزلت في سعد بن مالك لما هاجر قالت أمه: والله لا يظلني ظل حتى يرجع فأنزل الله في ذلك ان يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك.

يحمل مثلثاً من السوء: سوء بساحة الربوبية، وسوء بنفسه في هذه الطاعة، وسوء بالوالدين حيث تخلف طاعتهما في معصية الله مزيداً في وزرهما.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَىٰ الْأَمِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ نُرٍّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ (١).

ولماذا خصوص ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ في «لا تطعهما»؟ لأنها القمة العالية من الحمل على العصيان، في كل المحاولات الممكنة تحيياً وتهديداً وضرباً وشتماً وأية مجاهدة تحلق على كافة السلبيات والإيجابيات في سبيل حملك على ﴿أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ فلتكن مجاهدتك في هذا الميدان ترك طاعتهما كافل الجهاد، ثم ودعوتهما إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالهما بالتي هي أحسن كما هي السنة في الدعوة الصالحة، وأنت أولاً وأخيراً عليك كأصل اصيل أن «لا تطعهما» ثم ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ و﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ هي كحجة لترك الطاعة، وهي بصورة عامة: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٢)، وهنا بصورة خاصة من المحال أن يحصل علم بشريك لله تعالى لا فطرياً ولا عقلياً ولا كونياً ولا نقلياً، بل ومربع الأدلة برهان قاطع لا مرد له أن «لا إله إلا هو رب كل شيء» ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ﴾ إذا ف﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ برهان قاطع على ضلال الإشراك، حيث لا يبرهنه أي علم.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿١٦﴾﴾:

﴿الصَّالِحِينَ﴾ هنا بطبيعة الحال هم الأئمة القمة في الصلاح حتى يلحق

(١) سورة لقمان، الآيتان: ١٤، ١٥.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

بهم كل الذين ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فهم ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾^(١) ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ الأولين عليهم كل هؤلاء الأربع، وذلك حشر في الحياتين لأولئك المؤمنين على درجاتهم مع الصالحين الأولين من السابقين والمقربين ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَٰئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) :

إن طبيعة الحال لمن يؤمن بالله شاهراً مجاهراً أن يؤذي في الله وفي سبيل الله حيث الناس في الأكثرية الساحقة هم في الحق نسناس، يعارضون شرعة الله في الناس، فالتأذي في الله سنة في هذه الأدنى في الأمثل فالأمثل من المؤمنين بالله، ومما يروى عن رسول الهدى ﷺ : «لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت على نالته ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يوارى إبط بلال»^(٢) «ما أوذى نبي مثل ما أوذيت» هذا! ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ ولما يؤمن بالله أو يرتكن الإيمان في قلبه أم هو منافق كافر في قلبه بالله، وإلا كان حق التعبير «من يؤمن بالله» لا ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ حيث القول أعم من الواقع، ولا واقع لهكذا قوله يجعل صاحبها الإيذاء في الله كعذاب الله، ويكأن الله يعذب من آمن به، وفتنة الناس حين لا تزوى عن هؤلاء كما عن المؤمنين حقاً، لا يحق أن تنسب إلى الله كأنه يعذب من آمن به حيث لا يدفع عنه الأذى، رغم أنها في

(١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

(٢) الدر المنثور ٥ : ١٤٢ - أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان والضياء عن انس قال قال رسول الله ﷺ ...

سبيل الله من فتن الإيمان، وأنحس منه أن يجعل الأذية في الله من الله ويكأن الله هو الذي يدفع هؤلاء النحسين لإيذاء من يقول آمنا بالله!. فهؤلاء الذين يقولون آمنا بالله ثم يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، لم يؤمنوا، أم هم مؤمنون على حرف: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ (١).

للمؤمن أياً كان، إيذاء في الله كما هنا، وإيذاء في سبيل الله، فمن اجتاز الإيذاء في الله سليماً في إيمانه دون قولة جارفة مجازفة كتلك التي يقولها: ﴿مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ فقد يجتاز الإيذاء في سبيل الله مشكوراً محبوراً:

﴿قَالَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَكِينَتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ (٢).

والتصبر في الإيذاء في الله بحاجة ماسة إلى الجهاد في الله، حتى يهتدي إلى سبيل الله والجهاد في سبيل الله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣). فما لم يستحکم الإيمان في مرحلته الأولى، لم يهتد المؤمن إلى سبيل الله، تعرفاً إليها وصموداً فيها أمام عراقيلها والتواءاتها وأذياتها.

فمن ﴿أُودِيَ فِي اللَّهِ﴾ وتصبر عن حالة مركوسة وقالة منكوسة، ولم يزد إلا إيماناً، فهو الذي جاهد في الله فيهتدي - إذاً - إلى سبيل الله.

وأما إذا ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ في قال أو حال، فهو المنافق

(١) سورة الحج، الآية: ١١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩٥.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

حقاً، أو لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمِنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (١).

وقد تعني الآية - فقط - المنافقين دون الآخرين، حيث القول ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ في النصر قوله فارغة منافقة، وليست جاهلة من هؤلاء الأعراب، ولَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعُوهُ بِسُدَاجَةِ زَعْمِ أَنْ إِسْلَامِهِمْ إِيْمَانًا، إِلَّا أَنْ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ لَا يَلَائِمُ أضعف الإسلام، إلا الاستسلام مصلحياً وهو النفاق!

فكما عذاب الله يتحرز منه، فهؤلاء يتحرزون عن الإيمان حيث يخلف بزعمهم عذاب الله، وهو ﴿فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ وحياة التكليف كلها فتنة خيراً أو شراً، ومن أصعب الفتن أن يعذب المؤمن في الله حيث يتفلت عنه الإيمان غير الركين ولا المكين، فضلاً عن إسلام النفاق، فالمسلمون هم في حقل الأذية في الله درجات، أعلاهم من يزدادون إيماناً، وأدناهم من يرجعون كفاراً أو أكفر مما كانوا قبل الإيذاء في الله وهو أنزل ودركات الكفر وأندلها مهما «قالوا آمنا» وبينهما عوان، وما انحسها كتلة البتلة والرياحة والرعونة، حيث تبغي الجمع بين «قالوا آمنا» وألا يؤذى في الله، فيعلن كلمة الإيمان في الرخاء رجاء الأمن المطلق في ظلها دون نصب ولا تعب في الله، يحسبها خفيفة الحمل، هيئة المؤونة والمسؤولية، قد يبقى على قالته ما أصابه خير، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فاختلت في نفسه القيم واهتزت العقيدة - إن كانت - ! فهؤلاء ليسوا مع المؤمنين إلا في النصر والرخاء، دون الحصر والبلاء ﴿وَلَيْنَ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ نصر رباني يخصك كأول العابدين وآخر النبيين ليقولن إنا كنا معكم وهم لم يكونوا معهم في واقع الإيمان، إلا في قالته القالة الخاوية، وقد تعني المشابهة بين فتنة

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

الناس وعذاب الله فيما عنته، أننا تكفينا فتنة الناس عذاباً هنا عما في الأخرى، فلا نَعَذَّب - إذاً - فيها مهما عصينا، أم قاسوا عذاب الله بفتنة الناس، فلا علينا إذ نعصيه إذ لا تصيبنا في الأخرى إلا كالذي أصابنا هنا من فتنة الناس!. وأين فتنة الناس من عذاب الله في أيّ من هذه الزوايا الخاوية الغاوية! وقد تعني ﴿كَهَذَابِ اللَّهِ﴾ كل هذه الثلاث، فهي لدركات ثلاث من النفاق، ولكنما الثالث على هامش الأولين لمكان ﴿كَهَذَابِ اللَّهِ﴾ دون ﴿عَذَابِ اللَّهِ﴾.

﴿أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ والواو هنا تعطف إلى محذوف معروف كـ «الم يجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، فتركوا الإيمان المدعى إلى الكفر، وتركوا أن يكونوا في الله كيلا تصيبهم فتنة الناس التي حسبوها كعذاب الله، أو تركوا طاعة الله إذ حسبوا فتنة الناس هنا كعذاب الله في الأخرى! ﴿أَوْ لَيْسَ اللَّهُ﴾ إن لم تكن هذه وتلك ﴿بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ وهذه من الفتن المظهرة لما في الصدور: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾:

﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾:

هنا «ليعلمن» كما هناك من العلم العلامة، والإيذاء في الله بفتنة الناس، هو فتنة من الله، إذ لا يصدده عن يقول آمننا بالله، ولا عن المؤمنين بالله، لتظهر علامة الإيمان صموداً وعلامة النفاق خموداً، «ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» أترى الآية مدنية لأن واقع النفاق كان في المدينة، وأما في مكة فإيمان صارم حيث الجوّ كان جو الضيق والمحنة دون رجاء فيها لأمن وراحة فلماذا - إذاً - إيمان النفاق فيها؟ ولكن النفاق دركات، منها ألا يرتكن الإيمان في القلب، فيذبل عند الفتنة كما كانت في مكة أشد الفتن للمؤمنين، دون المدينة التي أسست فيها دولة الإسلام.

أو أن الآية تشمل كل دركات النفاق مكية ومدنية أماهيه، إذ لا تختص

بمكان أو زمان خاص بل تحلّق على الطول التاريخي والعرض الجغرافي، عرضاً شاملاً لكل ﴿مَنْ يَقُولُ ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ سواء الذين قيل لهم: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١) أو الذين أسلموا كرهاً وطمعاً فلما أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله بمختلف الوجوه التي أسلفناها، والدرك الأسفل فيها أن فتنة الناس هي عذاب الله، فهو يعذب الذين قالوا آمناً! ثم ولا تقف الفتنة عند حدّ الميز بين الإيمان والنفاق، بل والمؤمنون غير المنافقين أيضاً يفتنون، لتظهر درجات الإيمان وتنبو وتربوا، كما:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٦﴾ وَيَحْمِلُ أَنْفَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَعَ أَنْفَالِهِمْ وَلَيْسَتُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٧﴾﴾:

حين يشس الذين كفروا من ارتداد فريق من المؤمنين إذ يؤذون في الله، احتالوا حيلة أخرى هي دعوى حمل خطاياهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ تركا لسبيل الإيمان، وليس ذلك خطأ، وحتى لو كان خطأ يحمل خطايا عملية يخلفها ترك الإيمان ﴿وَلنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ نفرض على أنفسنا أن نحملها، فأنتم أخفاء - إذاً - عن أنفالكم «و» الحال انهم ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ حيث لا تزر وازرة وزر أخرى، وحتى إذا صدقوا في وعدهم فلا يؤذن لهم في ذلك الحمل ﴿إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ في وعد الحمل ببعديه: فهم كاذبون في حملهم الموعود إن استطاعوا، ثم هم كاذبون في إمكانية هكذا حمل، فذلك خلاف الواقع في بعدي التصميم حينه وبعد الواقع إذ لن يسمح لهم فيه.

«لنحمل» أمر هم يلزمون به أنفسهم، فهو - إذاً - إخبار ضمني أنهم

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

ملتزمون بما لزموا به أنفسهم، ولكنهم كاذبون في التزامهم نفسياً، ومن ثم خارجياً حتى لو التزموا، إذ ليس الجزاء بكمه وكيفه يوم الجزاء بأيديهم فكل يحمل خطيئة نفسه، دون زيادة ولا نقيصة، مهما كان للمضلل ضعف العذاب ثانيه لإضلاله كما الأوّل لضلاله: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ﴾ بما ضلوا ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ بما أضلوا، ولا ينقص أولئك من أثقالهم شيء.

وليست الأثقال الثانية هي نفس أثقال المضللين، بل هي أثقال تضليلهم إضافة إلى أثقال ضلالهم، وما اتسع ودام ذلك الضلال بين المضللين والذين يتبعونهم كسنة ضالة، فهناك أثقال ثالثة هي مثل أثقال المضللين بذلك الضلال كلهم ف ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أبداً، بل ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ بما أضلوا: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^(١) ف «من» هنا جنسية وليست تبعيضية، فهم يحملون مثل أوزارهم جزاءً وفاقاً، قدر ما كانوا معهم بإضلالهم رفاقاً.

وكما يروى عن رسول الهدى ﷺ قوله «أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين اتبعوه ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيء»^(٢).

﴿وَلَيْسَتُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من شركاء الله، وأنه ما أنزل الله من شيء، ولا حياة بعد الموت، وإن كانت فلنا أن نحمل خطايا المضللين، كأنهم خوّل إليهم أمر الجزاء يوم الجزاء.

(١) سورة النحل، الآية: ٢٥.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٤٣ - أخرج عبد بن حمد وابن المنذر عن الحسن إن النبي ﷺ قال: ... وفيه أخرج أحمد عن حذيفة قال سألت رجلاً على عهد رسول الله ﷺ فأمسك القوم، ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم فقال النبي ﷺ من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعهم غير منتقص من أجورهم شيئاً ومن سن شراً فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً . . . أقول وهذا المعنى متواتراً عن النبي ﷺ وعن عترته المعصومين ﷺ .

﴿١٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
 فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَجْبَنَهُ وَأَصْحَبَ السَّيْفِينَةَ
 وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِذْ هَمِيمٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
 اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا
 يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ
 ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾
 وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
 مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
 أُولَٰئِكَ يُسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَبَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
 مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْعِقَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم
 بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن

تَنْصِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَمَنْ لَّمْ يُؤْمَرْ بِالصَّلَاةِ فَلْيَسْرِ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ مَالًا فَليَسْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاهُ ذَلِكُمْ سَيْرٌ لِّلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِّنْ دِينِهِمْ وَلَا يُحِيقُونَ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذِكْرًا ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمُ الْغَنَاءَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيُؤْتُونَ فِي الْآخِرَةِ أَجْرًا كَثِيرًا ﴿٢٧﴾

هنا عرض لنماذج من الفتن التي اعترضت الدعاة الرساليين من لدن نوح وإلى خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، وليعلم الذين قالوا آمنة ان ليس الإيمان رخيصاً دونما فتنة في سبيله، وليتذكر الفريقان مصارع الغابرين والعاقبة الحسنی للمتقين.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢٦﴾﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ وطبعاً «قومه» في هذه الرسالة العالمية هم العالمون أجمعون، كما في غيره من أولي العزم الذين دارت عليهم الرحي، فليس قومه - فقط - مواطنوه الخصوص: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ وهو اللبث الرسالي، إذ «فلبث» بعد «أرسلنا»^(١) فليس - إذأ - لبثه في

(١) نور الثقلين ٤: ١٥٤ في الاحتجاج للطبرسي عن النبي ﷺ حديث طويل في مكالمة بينه وبين اليهود وفيه قال لهم رسول الله ﷺ لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ثم وصفهم الله تعالى قتلهم فقال: وما آمن معه إلا قليل - ولقد تبعتني في سني القليلة وعمري اليسير ما لم يتبع نوحاً في طول عمره وكبر سنه، وفيه عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن الباقر ﷺ: فمكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً لم يشاركه في نبوته أحد، وفيه عن عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا ﷺ من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين ﷺ في جامع الكوفة - حديث طويل وفيه: وسأله عن اسم نوح ما كان؟ فقال: اسمه سكن وإنما سمي نوحاً لأنه نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً.

(١٦) وهي الأعراف - يونس - هود - الأنبياء - المؤمنون - الشعراء - العنكبوت - الصافات - الذاريات - القمر - التحريم - الحاقة - نوح.

كل حياته وعليها آلاف من السنين خلافاً للتوراة القائلة إنها سنّي عمره ككل! ولا نحتمل أن السنة هنا أقل مما نعرفها حيث النص يمانع غيرها، ﴿وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾^(١). تجعل السنة اثني عشر شهراً على طول الخط دونما استثناء حتى يعني من السنة غيرها لوقت ما.

وليكن ذلك العمر الطائل نبрасاً ينير الدرب على هؤلاء الذين يتشككون ويشككون في عمر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

وإذا كان ذلك العمر الطويل لذلك الإيمان القليل: ﴿وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(٢) فبأحرى لصاحب الأمر عمر أطول ليملاً الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً: ويمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء! وقد يعني عرض سنّي الدعوة لنوح عليه السلام تسلية لخاطر الرسول محمد صلى الله عليه وآله ألا يضيق صدره بتعدّد قومه وتعدّتهم ضد الدعوة، ونموذجاً من طول العمر يفتح الطريق لتقبّل طائل العمر لصاحب الأمر، إذ لم يذكر نبي في القرآن بسني رسالته إلا نوح.

ولقد عرضت قصص نوح عليه السلام في معارض ثلاث سورة من القرآن، مختصرة كما هنا وفي غيرها، ومفصلة كما في أخرى، ولم تأت سنّي رسالته إلا هنا.

ولماذا ﴿خَمْسِينَ عَامًا﴾ استثناء عن «ألف سنة» وهما واحد؟ علّه رعاية لعدم التكرار لفظياً، والتوافق معنوياً، قضية الفصاحة القمّة القرآنية، كما وفي الاستثناء حصر يحدّد سنّي الرسالة دون احتمال نقيصة ولا زيادة، ثم هذه الصيغة أجمل من «تسعمائة وخمسين سنة» لفظياً كما هي أكمل منها معنوياً.

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٦.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٠.

ولقد كان عاقبة أمر قومه اللد الكافرين المتعتنين ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ بطوفان الظلم، فأخذهم - إذاً - طوفان بطوفان جزاءً وفاقاً.

﴿فَأَبَيَّنَّاهٗ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٥﴾:

﴿وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ﴾ هم المؤمنون القلة الذين آمنوا معه بين أقارب نسيباً وأغارب، وكيف ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾؟

إنها بقصتها المقصودة في كتابات الوحي وهذا القرآن العظيم، آية للعالمين على مدار الزمن الرسالي منذ نوح إلى خاتم النبيين وإلى يوم الدين، وعلها كذلك ببعض انقاضها الباقية، المرقوم عليها أسماء الخمسة الطاهرة المحمدية كما فصلناها في «الحاقة» آية حسية مبصرة للعالمين^(١).

فضمير التانيث راجع إلى قصة السفينة وإليها نفسها دونما اختصاص بواحدة دون الأخرى، ومما يدلنا على آيتها الحسية ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾^(٢) و﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَاءً لِّأُذُنٍ رَّعِيَّةٍ﴾^(٣)

فلا يصغى إلى قبلة القائل من السفارة السوكيتية - بعد ما نشرت المجلات^(٤) هذه الآية الإلهية - أنها لا أصل لها، إخفاء للحق الصادر عنهم أنفسهم، وما ذا بعد الحق إلا الضلال!

(١) ج ٢٩ ص ٩٠-٩٤ من الفرقان، وفي الدر المنثور ٦: ٣٦٠ عن قتادة في الآية قال: عبرة وآية أبقاها الله حتى نظرت إليها هذه الأمة وكم من سفينة غير سفينة نوح صارت رمماً.

(٢) سورة القمر، الآية: ١٥.

(٣) سورة الحاقة، الآية: ١٢.

(٤) نشرته المجلة الروسية الشهرية الصادرة في موسكو تشرين الثاني ١٩٥٣، ومجلة «ويكلي ميرر» الأسبوعية اللندنية العدد الصادر ٢٨ كانون الأول ١٩٥٣، ومجلة «أستار» اللندنية كانون الثاني ١٩٥٤ وجريدة «سنن لايت» الصادرة في مانجستر ٢٣ كانون الثاني ١٩٥٤ وجريدة «ويكلي ميرر» اللندنية في ١ شباط ١٩٥٤ وجريدة «الهدى» القاهرية في ٣٠ مارس ١٩٥٣، ومن مصادره كتاب إيليا من منشورات دار المعارف الاسلامية بلاهور برقم ٤٢ باللغة الأردية.

﴿وَأْتَاهِيَهٗ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١١) :

﴿إِذْ قَالَ﴾ تحدّد قومه المخاطبين هنا بقومهم الحالي الحضور عند قوله، ولأنّ القالة هذه هي قالة الرسالة الإبراهيمية، فقومه - إذاً - هم قومه الرسالي، فعلى حملة شرعته حملها إلى كافة المكلفين عرض المكان وطول الزمان لهذه الرسالة السامية، وكما هي طبيعة الحال في كل رسالة عالمية لمن دارت عليهم الرحي من أولي العزم من الرسل.

وهذه القالة الإبراهيمية هي القالة الرسالية لكافة المرسلين، وهي الأمر بعبادة الله وحده وتقواه وحده «ذلكم» الله ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ممن سواه في عبادته وتقواه ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وتعرفون الحق عن الباطل، و﴿تَعْلَمُونَ﴾ إن الله هو الحق المبين، فمن يعلم انه الله كيف ينحو إلى سواه؟ وأين هنا «وحده» ولا حصر تخصص به التقوى والعبودية؟ علّه لأنهم ما كانوا يعبدون الله حتى مع شركائهم زعماً منهم إنه لا يعبد إلا بشفعاء عنده، فإذا صحت عبادته دون واسطة فقد بطلت عبادة من سواه، معه أولاً معه، حيث الفرع ساقط بوجود الأصل!

أم لأنهم ضروب عدة، منهم هؤلاء الذين يوحّدون العبادة لما سواه، فيؤمرون بتحويل عبادتهم إلى الله توحيداً لعبادة الله، ومنهم من يعبدون مع الله سواه، وليست هذه عبادة لائقة لله، فليعبدوه كما تحق وليست إلا توحيد العبودية له دون سواه! أم أن ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ اثبات لعبادته عقائدية وعملية، ثم ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ نفي لعبادة غيره عملية أو عقائدية، فمن يعبد مع الله سواه لم يتق الله، وتقوى الله تحلّق على كل سلبية تقتضيها عبادة الله، كما أن ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ محلّقة على كل الإيجابيات في عبادة الله، والإيجابية القمة فيها أن يوحد في عبادته، كما السلبية القمة ألاّ يشرك به سواه، إذا فهي صيغة أخرى

عن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ في قالب الأمر والنهي بالترغيب والترهيب! ثم الآية التالية تتكفل صراحاً تلك السلية الملمحة من ﴿وَأَنْقُوهُ﴾ بصورة مبرهنة بينة:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧﴾﴾:

﴿إِنَّمَا﴾ هنا تحصر عبادتهم في ﴿أَوْثَانًا﴾ وهي تماثيل خشبية أم حجرية أماهيه من جمادات، مما يبين انهم كانوا - فقط - عبدة الأوثان وهي أنذل العبادات وأرذلها بين كل ما يعبد من دون الله، أن يعدلوا بها عن عبادة الله.

وليس فحسب أن تعبدوها بل ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ خلقاً لما تنتحون، ثم أنتم تعبدون ما تخلقون، وإفكاً فيها انها شفعايتهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأمثالها من مختلفات الزور والغرور التي يخلقونها فيما يعبدون، وماذا يملكون لكم حتى تعبدوهم؟ ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ وأصناماً أم حيواناً وطواغيت أم أياً كان حتى النبيين والملائكة المقربين، والجامع لهم أنهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وهم كلهم ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ بل ولأنفسهم ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أياً كان ﴿وَأَعْبُدُوهُ﴾ لأنه الله الخالق الرازق ﴿وَأَشْكُرُوا﴾ بما يرزق، فانكم ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى سواه ﴿تُرْجَعُونَ﴾، وإن الرزق هو مشغلة النفوس في الأكثرية المطلقة، تعبد من تراه رازقاً، فكيف أنتم تبغون الرزق من دون الله وتتركون الرازق وهو الله، فهو المبدء وهو المنتهى وهو الرازق لكم فيهما وبينهما ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ مما كسبت أيديكم أما لم تكسب، و«عند» هنا دون «من» عليها إشارة إلى معدنية الرزق ولد نيته عنده، مهما كانت له أسباب منها يرزق المرزوقون، سواء أكانت اختيارية أم سواها، فيطلب المرتزق الرزق من أي سبب ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا عند سواه.

أمن العقل أن يترك الرازق ويبغى الوسيط أن يطلبه من الله، فتعبدونه حتى يطلب؟ ولا وسيط في طلب الرزق، ولا يملكون هؤلاء طلباً له من الله، ولا أن يعبدوا من دون الله، وحتى لو ملكوا طلباً من الله فعبادتكم إياهم دون الله يقطع عنكم رزق الله وشفاعتهم - المزعومة - عند الله ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ - وهكذا نرى كيف يفند أوثانهم في كل زوايا الربوبية، فذاتية أنها «أوثان» لا تعقل، وصفاتية أنها لا تملك لكم من الله شيئاً إلا أنكم «تخلقون» لها ﴿إِفْكَاً﴾ وأفعالية أن ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً﴾ أيأ كان، والعبادة قد تعني كمال الذات، أم كمال الصفات، أم كمال الأفعال، وهي مسلوبة الكمالات، إذا ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ كله، فما أحققكم إذ تنحون نحو الفقير اللأشيء وتتركون رب كل شيء؟! وهنا ندرس أن طلب الرزق عند غير الله كعبادة غير الله إشراك بالله، وإنما علينا أن نتوسل بالأسباب المسموحة لنا في طلب الرزق عند الله، متكلين في ذلك على الله دون سواه.

﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٧)

أترى ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا﴾ هي من تنمة الحججة الإبراهيمية؟ ولم تسبقه أمم إلا أمة نوح! أم هي الحججة القرآنية دون نقل، تلحيقاً للحجة الإبراهيمية للمخاطبين بالقرآن، كما وتؤيدها ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا...﴾ بصيغة الغائب؟.

الجمع هو الأرجح، وأمم قبل إبراهيم تشمل أمة نوح ومن قبله من المرسلين كإدريس وآدم وشيث، كما وإن أمة نوح في قرونه العشرة قرون عشرة قد يعبر عنهم بأمم.

﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا﴾ قالتي الحققة عن الله وما عند الله فليستم أنتم بدء من المكذبين ﴿فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ دون سباق وشطارة لكم بينهم ﴿وَمَا

عَلَى الرَّسُولِ ﴿ تَجَاهِكُمْ ﴾ إِلَّا الْبَلَّغُ ﴿ عَنْ اللَّهِ ﴾ الْبَلَّغُ ﴿ لَمَّا أَرْسَلَ اللَّهُ وَلَقَدْ بَلَغْتَ وَأَبْنَتْ رَسُولًا صَادِقَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ وَالْبَلَّغُ ﴿ فِي مَوَاصِفَ ﴾ الْبَلَّغُ ﴿ هِيَ مِمَّا تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَلَّغَ الرَّسَالِيَّ لَا خِفَاءَ فِيهِ وَلَا إِجْمَالَ يَعْتَرِيهِ، وَتَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ بِلَاغٍ غَيْرِ مُبَيَّنٍ، فَلَا يَصَدَّقُ عَلَى الْوَحْيِ الرَّسَالِيِّ إِطْلَاقًا.

هذه خطوات تربوية يخطو بها الداعية إلى هؤلاء الألداء ضد الدعوة، تدخل إلى قلوبهم من مداخلها، بإيقاعات قوية على أوتارها، ودقات عميقة في أوطارها، كنماذج خلافة غلابة يجب أن يتملاها أصحاب الدعوات الرسالية لينسجوا على منوالها في كل أحوالها في مخاطبة النفوس وإزالة النحوس.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾

الواو هنا تعطف إلى محذوف معروف من الآيات الأنفسية الدالة على وجود الله وتوحيده في كل ربوبيته، وإنكم إليه ترجعون، فإذا لم يروا أنفسية الآيات حيث الأبصار كليلة والنفوس عليلة ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا...﴾ إلى آفاقية الآيات: ﴿كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ على طول الخط هنا في الأولى، و﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ أول مرة ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ مرة أخرى في الأخرى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بدأ وإعادة ﴿قَدِيرٌ﴾.

وعلى الرؤية الأولى هي - فقط - الرؤية البصرية، أم والبصرية الناتجة عن النظر كما في الثانية: ﴿فَانظُرُوا﴾ وهي على أية حال رؤية مستمرة على مدار الحياة العقلية لكل عاقل راء راع في رؤيته تكشف الحق، و﴿كَيْفَ﴾ لا تعني هنا وفي ﴿فَانظُرُوا﴾ حق الكيفية فإنه خاص بالخالق علماً وقدرة في «كيف يبدي وكيف بدأ»؟ وإنما تعني ظاهراً من البدء والإبداء والإعادة، الباهر

لكلّ راء وناظر، فقد يبدي الله خلق كل شيء من كل شيء - بعد خلق المادة الأم - فإن خلقها بدء صيغته «بدء» كما الثانية، دون «يبدي» كما هنا، الدالة على الاستمرار، ومن باب الإفعال، فكل ما يخلق من شيء ثم يعاد إلى شيءه الأوّل كالماء والبخار، والتراب والأشجار والحيوان والإنسان، كل ذلك داخله في نطاق ﴿يُبْدِيُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ على مدار الخلق بعد المادة الأولى، والإبداء هو إظهار البدء، كما الإعادة هي إظهار العود، عوداً إلى بدء، فالمادة واحدة وإنما الاختلاف في الصورة الماهوية والظاهرية.

ثم ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ كما تعني الإعادة المستمرة كذلك تعني الإعادة الأخيرة يوم القيامة وهي أهون عليه، ثم ﴿كَيْفَ بَدَأَ﴾ دون «أبدء» مختلفة عن «يبدي» مضياً وتعدياً، تدلنا على الفرق الواضح بينهما معنوياً وواقعياً، مهما اشتركا في الخلق والإعادة.

ف ﴿كَيْفَ بَدَأَ﴾ نظرة أولى تنتج رؤية أولى، مما يطمئن ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعِيدُ﴾^(١) و ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(٢) ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الخلق إبداء وإعادة ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ من هيئته وأهونه، ثم ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ تخط عن هذه المرحلة المستمرة إلى البداية الأولى في خلق المادة الأولية، كما و ﴿اللَّهُ يُبْدِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ ترمي إلى النهاية، وهما أهم من ﴿يُبْدِيُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بين الأمرين، فلذلك ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا...﴾، ف «بدء الخلق» هو أهم من ﴿يُبْدِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ وكل هذه الثلاث من خلق الله، وهي على الترتيب في حدود ذواتها صعب وهيّن وأهون، مهما كانت في قدرة الله على سواء، ولكن يستدل بالأوّل الصعب وبالثاني الهيّن على الثالث الأهون، ومهما كان الأولان قضية الفضل، فالثالث هو قضية العدل، فهو

(١) سورة البروج، الآية: ١٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

أولى من الأولين بأولويتين، وهنا لك الإعادة بعد الإبداء تشمل كل مراحل الخلق والتحويل أولاً وأخيراً، والإعادة المعاد - وهي إعادة الصورة بمثلها والمادة هي هيه بعينها - هي من ضمن ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ وكخلفية لكافة الإعادات، فما إعادة الإنسان إنساناً في الأخرى إلا كإعادته تراباً كما كان، وإذا كانت هذه في الأولى مصلحية الحياة الدنيا، فالإعادة الأولى في الأخرى أصلح وأولى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١)، وأما ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ فقد تخص الخلق الأول لا من شيء، أم وخلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً ﴿ثُمَّ اللَّهُ﴾ الذي بدء الخلق ﴿يُنشِئُ النَّشَأَ الْآخِرَةَ﴾ ككل في كل ما بدء، وكخاصة الإنسان وسائر المكلفين، ف﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَجَدِوهُ﴾^(٢) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٣) ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْآخِرَةَ﴾^(٤)، وذلك الإنشاء إنما هو إنشاء الصور، والمواد هي كما هيه، إنشاء للصورة الإنسانية مثل الأول لا عينه، وإنشاء رجع الروح إلى البدن في صورته المنشأة، وإنشاء لليوم الآخر مكاناً وزماناً آخرين يختلفان عن الأول.

كل ذلك لـ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سواء أكان كائناً فيقدر على تحويله أو إعدامه، أم قبل كونه وهو ممكن التكوين وصالحه كالمادة الأولية، أم غير صالح التكوين فلا يكونه لأنه خلاف الحكمة، وأما الممتنع التكوين ذاتياً فليس شيئاً حتى يبحث عن تعلق القدرة به وعدمه، فإنه اللأشياء المطلق، كما أن الله هو الشيء الطلق، والأشياء الممكنة التكوين جوهرياً أم ماهوياً هي النسبية في الشيئية، فقد تكون شيئاً لأنها كائنة بما

(١) سورة الواقعة، الآية: ٦٢.

(٢) سورة لقمان، الآية: ٢٨.

(٣) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٤) سورة النجم، الآية: ٤٧.

كونها، واخرى لأنها قابلة التكوين كالمادة الأولى^(١)، وهنا ﴿فَأَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ عطف للنظر العقلي إلى بدء الخلق وهو أصعب من الإعادة، والسير في الأرض، وهي هنا أرض التكوين بمختلف الأبعاد الفيزيائية والكيمائية، ينتج أن الكون له بداية، ولا بد للبادئ كون خلاف كون المبدء، لا والد له ولا علة غير إرادية أم محصورة، بل هو خالق خلق الشيء الذي كل الأشياء منه، لا من شيء، لا من شيء ولا من لا شيء، أجل وإن السير في الأرض هنا سير فطري وعقلي وعلمي وحسي، يفتح العين والقلب على كيان الكون، لفتة عميقة إلى حقيقة أنيقة دقيقة حقيقية للالتفات.

صحيح أن جل المخاطبين بهذا القرآن أو كلهم - سوى الرسول ﷺ وأهليه المعصومين ﷺ - لم يكونوا ليعرفوا هكذا ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ ولكن الذي يتمشى مع الدعوة القرآنية ككل، هو إنه توجيه لكافة المكلفين منذ نزول القرآن إلى يوم الدين، كلاً على قدره، حيث السير في الأرض آفاقياً وأنفسياً، مما يبرهن ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ ﴿١١﴾ :

له المشية العادلة ف ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ والمشية الفاضلة ﴿وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ﴾ وإليه لا إلى سواه ﴿تُقْلَبُونَ﴾ عن هذه الحياة الدنيا إلى الأخرى، لا فقط قلباً لحياة إلى حياة، بل وقلباً عن ظاهرها إلى باطنها، وعن اختيارها إلى اضطرارها، وعن أعمالها إلى نتائجها، وعن كل ما تتطلبه الأولى، إلى طلبات الأخرى «ولله الآخرة والأولى» - ﴿وَرُودًا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٢).

(١) تفصيل البحث عن القدرة المذكور في سورة الملك ج ٢٩ من الفرقان على ضوء آية القدرة.

(٢) سورة يونس، الآية: ٣٠.

﴿وَمَا أَنْشُرْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾:

﴿وَأَلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ شتمتم أم أبيتم إذ أنتم لا تغلبون ﴿وَمَا أَنْشُرْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ربكم، لا في الأولى ألا تغلبوا، ولا في الأخرى ألا تعذبوا، فالأرض والسماء صيغة أخرى عن الكون كله هنا وهناك، فلا تعجزون الله تفلتا عن ملكه: ﴿بِمَعْشَرِ الْمَلِكِ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَعْتَمْتُمْ أَنْ تَفْذَرُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾^(١) ولا تعتنا عن ملكته وإرادته: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ يَلِي أُمُورَكُمْ هُنَا وَهُنَا﴾ ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ ينصركم عن بأس الله.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾:

كفراً بآيات الله آفاقية وأنفسية، الدالة على ربوبيته الوحيدة غير الوهيدة ولقاء لشواب الله ﴿أُولَئِكَ﴾ البعيدون عن منافذ المعرفة الربانية ﴿يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ في الدنيا والآخرة، فالمؤمن بآيات الله ولقاءه لا ييأس من رحمة الله ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هو أبد الخلود في الجحيم.

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾:

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ بعد هذه الحجج البالغة ﴿إِلَّا﴾ جواب كل أحرق نكد: ﴿أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ﴾ بأية قتلة ﴿أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ وهي شر قتلة، إذ حرق أكبادهم حين كسر أصنامهم، إذا فحرقه بحرقة، ولكن ﴿فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ في ذلك المسرح الخطير قائلاً: ﴿يَنْتَارُ كَوْفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِزْهِيمٍ﴾^(٢).

(١) سورة الرحمن، الآية: ٣٣.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٦٩.

هنا ﴿أَفْتَلَوْهُ أَوْ حَرَّقُوهُ﴾ وفي أخرى ﴿قَالُوا حَرَّقُوهُ﴾^(١) وعلّ الجمع انهم عزموا في البداية على قتله، ثم على إحراقه لأنه أشد وأنكى، أم كانوا مفترقين بين قتله وحرقه، فتغلبت الفرقة الأخرى، وعلى أية حال عزموا على إحراقه فألقوه في الجحيم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الحجاج، وخلفيّة اللجاج ﴿لَا يَتَّبِعُ﴾ ربانية ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ آية لكون الرب، وآية لكيان الربوبية، وآية للرسالة الصادقة، وآية للعاقبة الصادقة، آيات مع بعض وتلو بعض ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالله وبآياته ﴿وَلَا يَزِيدُ الْفَٰكِلِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٢).

﴿وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾^(٣):

﴿وَقَالَ﴾ هنا بعد ﴿فَأَنْجَنِي اللَّهُ﴾ تلمح انها قالته لهم بعد نجاته: ﴿إِنَّمَا﴾ ليس إلا ﴿أَخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَانًا﴾ لا لأنها آلهة من دون الله، ولا أنها شفعاءكم عند الله، ولا أنها تنفعكم إذ تعبدون، أو تضركم إذ لا تعبدون، بل ﴿مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهي منصوبة مفعولاً لها، أم وبنزع الخافض بتقدير لام التعليل، إذا ف ﴿مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ سبب وغاية مقصودة في اتخاذ الأوثان.

ثم ﴿بَيْنِكُمْ﴾ قد تعني كل بين في هذا البين: بينكم والأوثان، وبينكم وآباءكم الأقدمين، بينكم ورءوس الإشرار، وبينكم التابعين، حيث تودون الأوثان الذهبية والفضية أماهيه من الجواهر الثمينة وسواها، وتودون آباءكم فتقلدونهم في ذلك الاتخاذ، وتودون زعماءكم فتتبعونهم فيه، وتودون

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٦٨.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

بعضكم بعضاً وأوثانكم هي صلة المودة والوحدة، وكل ذلك «مودة الحياة الدنيا» فلا اعتقاد هنا ولا اقتناع، وإنما مجاملة ومعاملة دنيوية، بسبب المودة فيها أم لغاية استبقائها أو حصولها، وهذه سنة بثيسة في الجماعات التي لا تأخذ الطقوس العبادية مأخذ الجد العقيدي، وإنما هي مصلحة الحفاظ على صالح الحياة الدنيا دون ان تملك وراءها حقاً صالحاً للإتباع.

ولأنها «مودة الحياة الدنيا» وخلتها ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(١) - «ثم» بعد مضي الحياة الدنيا ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، فالآلهة تكفر بعبادتهم: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِبِئَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^(٢) ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾^(٣).

والمتبوعون: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُذَّابَ وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾^(٤).

وكلّ يلعن الآخر وهم زملاء في الإشراف ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾^(٥).

ثم ﴿وَمَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ﴾ عابدين ومعبودين، آباء وأبناء، أتباعاً ومتبوعين، وزملاء في الإشراف، وذلك ثالث العذاب:

١ - يكفر بعضكم ببعض ويلعن.

٢ - وإن ما واكم النار، وهي مجمع كل الأوداء في الشرك!

٣ - ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ مما اتخذتم أوثاناً من دون الله وسواها، رغم ما جمعتم من جمعكم في ذلك الإشراف ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾.

(١) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٢) سورة مريم، الآية: ٨٢.

(٣) سورة فاطر، الآية: ١٤.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٦٦.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

﴿فَأَمَّنَ لَمْ لَوْطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٣٦):

«آمن له» ليست لتعني ما تعنيه «آمن به - آمن معه - آمنه» فكل من هذه الأربيع تعني ما تخصه من معنى حسب نوعية التعدية كما هي قضية الفصاحة.

ف «آمن به» هي كأصل الإيمان هو الإيمان بالله، وكوسيط هي الإيمان برسول الله، من أمته ككل أمة، ومن رسل برسول كمحمد ﷺ ﴿لَتَوُفِّيَنَّ بِهِ وَتَنْصُرَنَّهُ﴾ (١) فليس يؤمن رسول برسول حيث الرسالة هي بنفسها إيمان بالله دون وسيط، اللهم إلا تجاه محمد وهو رسول الرسل، و«آمنه» جعله في أمن هو خاص بالله وهو ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ...﴾ (٢) وهو مجازياً أن تؤمن خائفاً عما يخاف، لا أن تجعله في أمتك كما الله.

و«آمن معه» تعني معية الإيمان بالله كما الإسلام معه ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) - ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤).

و«آمن له» هو إيمان بالله لرسول يدعو إلى الله، إيماناً لصالح الموكب الرسالي أن يصبح من أعواد الرسالة وأعضاء الرسول، بعد ما كان مؤمناً بالله، وهكذا كان لوط عليه السلام مؤمناً بالله، وبعد أن تعرّف إلى الرسالة القمة لإبراهيم الخليل آمن له احتساباً لنفسه بإيمانه السابق من ذلك الموكب الرسالي السامي، كما ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ﴾ (٥) بعدما ربطوا إيمانهم هذا بأن يرووا الله جهرة: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ نُنظَرُونَ﴾ (٥٥) ثم بمئنتكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ﴿٥٦﴾ (٦).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٢) سورة الحشر، الآية: ٢٣.

(٣) سورة النمل، الآية: ٤٤.

(٤) سورة هود، الآية: ٤٠.

(٥) سورة يونس، الآية: ٨٣.

(٦) سورة البقرة، الآيتان: ٥٥، ٥٦.

فقد كانوا مؤمنين بالله غير مؤمنين لرسول الله موسى، ولا مصدقين في الطور أن الله هو الذي يكلمه حتى يروه جهرة يكلمه فحصل ما حصل.

وهذه الذرية هي المؤمنة من قبل بالله، وهنا آمنوا لموسى أن انضموا إلى موكبه الرسالي، وهنا تنحل المشكلة العضال في إيمان لوط، أن كيف أرسل مع إبراهيم وكان مشركاً من ذي قبل؟ وإنما أرسل معه بعدما آمن معه وكان مؤمناً بالله! «وقال» عليه لوط ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَيْكَ رَبِّي﴾ مهاجر، أم إنه إبراهيم نفسه كما في أخرى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَيْكَ رَبِّي سَيِّئِينَ﴾^(١) ولأن كل رسول مهاجر إلى ربه في رسالته بل وكل مؤمن، فقد تعني «فقال» لوطاً وإبراهيم، ولكنه مهاجر مع إبراهيم كما آمن معه، مهاجرة بمعيته كرسالته معه دونما انفصالية في ذلك المثلث البار، إيماناً ورسالة ومهاجرة إلى ربه في سبيل تحقيق الإيمان الرسالي والرسالة الإيمانية، وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ «سيهاجر خيار أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام»^(٢).

إن المهاجرة الإبراهيمية ما كانت فحسب عن وطنه إلى غيره، بل انها مهاجرة عن سوى الله بكل كيانه، ومنها مهاجرة قومه بعد أن لم يبق له رجاء أن يفيثوا إلى الهدى على أية حال، ولقد عوضه الله عن هذه المهاجرة الرسالية، ذرية تمضي فيها رسالات الله منذ إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإلى كل الرسل الإسرائيليين وخاتم المرسلين، وهنا المذكورون هم الأولون في آيات عدة ثم الرسول محمد ﷺ: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ...﴾^(٣):

(١) سورة الصافات، الآية: ٩٩.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٤٤ - أخرج ابن عساكر عن ابن عمران النبي ﷺ قال: ...

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٥.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَائِنْتُهُ أَجْرَهُ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧﴾﴾ :

وهبة ربانية منقطعة النظير ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ ومن المذكورين هنا
صراحاً ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ وبأحرى إسماعيل جد الرسول محمد ﷺ وهو
بكر ذريته كما هو صراح آيات أخرى، ﴿وَعَائِنْتُهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ في نصرة
رسالية مستمرة فيه وفي ذريته الرسل ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ السابقين
والمقربين منذ آدم إلى خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿٣٨﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
 مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٣٩﴾ أَيُّكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
 السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا أَفَتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ
 رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
 بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا
 ظَالِمِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا
 لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمَّا أَنْ
 جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَىٰ يَوْمِ ذُرَّعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا
 تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٤٤﴾
 إِنَّا مُزِلُّونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٦﴾
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ عَبْدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْتَهُمْ
 الرِّجْفَ فَأَضْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٤٨﴾ وَعَادَا وَنِمُودَا وَقَدْ
 تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَرَبِّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٤٩﴾ وَقَدْرُونَ وَفِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا

سَبِقِينَ ﴿٢٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ
مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٣٠﴾

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٠﴾ :

لقد كانت فاحشة اللواط في قومه لحدّ تطلبت النهي والتنديد في بازغ
الرسالة قبل النهي عن الإشراك بالله، وكما نراه في كل الآيات التي تذكر
رسالة لوط عليه السلام .

﴿وَالْفَحِشَةَ﴾ هي كل معصية متجاوزة حدها كماً أو كيفاً أو فيهما،
تجاوزاً حد العصيان أم إلى غير العاصي أم فيهما، واللواط بينهم كان
فاحشة ككل، إذ أصبح سنة فيهم مستمرة متداولة، و﴿مَا سَبَقَكُمْ﴾ ليست
في أصل اللواط، بل في السباق فيه والهرعة الجماهيرية إليه، و﴿أَحَدٍ مِنَ
الْعَالَمِينَ﴾ تعني عالم الإنس والجن وسواهما من المكلفين، لا كأفراد، بل
جماعات وكتلات، فاحشة منقطعة النظير هكذا بين العالمين .

﴿أَيْنَكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ :

إتيان الرجال هنا معروف أنه اللواط، فأما ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾ الواقعة
بين إتيان الرجال وإتيان المنكر الذي يشملها وسواه، هذا قد يعني كل سبيل
مأمور بسلوكه ومنها سبيل تشكيل العائلة، فإتيان الرجال أحياناً قطع أحياني

لهذه السبيل، وأما إتيانهم كعادة مستمرة منحصرة في شهوة الجنس، فهو قطع باتّ لسبيل الإيلااد، فقد كان فاحشة متجاوزة إلى هذه السبيل، قاطعة لها عن بكرتها، مما يضحّم بعد الفاحشة لأبعد الحدود، ثم ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَكَدِكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ ومنه منكر اللواط يجعله في ثلوث منحوس ما أنحسه: لواط يُقطع به سبيل الإيلااد ويؤتى به في النادي المجتمع.

ثم من السبيل هي سبيل المارة قطع السلب للأموال والأعراض، وقطع الإستجلاب للفاحشة، كما من المنكر كل المنكرات القرينة لهذه الفاحشة المعلننة الجماهيرية من رقص وموسيقا وميسر وخمر واضرابها من منكر.

فالزنا على فحشاءها لا تقطع السبيل كأصل قاطع، إذ قد يجتمع مع الإيلااد السفاح الإيلااد من النكاح، أم وإذا اختص بالسفاح فليس قطعاً إلا لسبيل الحل من الإيلااد دون قطع قاحل يجتث النسل عن بكرته.

ولكن تعود اللواط يقطع سبيل الإيلااد، وسبيل تأسيس العائلة عن بكرته، هدرأ لنطف الرجال دون أي إنتاج، إذأ فهو أفحش من الزنا، كما وحده أحد منها، وقد أمطرت قوم لوط بحجارة من سجيل: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكُمْ بِحُجْرَمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿٣٣﴾﴾^(١).

واللواط تخلف قاحل عن الفطرة، فقد تفسد الفطرة بتجاوز حد الاعتدال مع المرأة فهي فاحشة داخلية في نطاق الفطرة مهما تخلفت فيها عن الشرعة، وأما اللواط فهو انخلاع عن شرعة الفطرة وشرعة الدين معاً، وفساد في التركيب العضوي، تخلفاً عن خط الحياة الجنسية عن بكرتها.

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا﴾ قوله التحدي السافر الساخر ﴿أَنْ قَالُوا أَأَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ الذي تعدنا ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ في دعواك تبجحاً في وجه الإنذار، ما لا ينتظر فيه أوبة ف :

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٣٢، ٣٣.

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾:

وهي قالة الإستنصار في حالة الاضطرار وقد استضعفوه، فلا دواء لدائهم إلا الكي، نصرة على كفرهم وتحديهم الساخر أن يسخر منهم عذاب الله، فإذا هو يبشرى العذاب:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلًا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٢١﴾﴾:

حيثة مبشرة إلى إبراهيم لأنه الذي تدور عليه رحي هذه الرسالة، وما لوط إلا فرعاً منها في قضاء سدوم، وقد برهنوا إهلاكهم لهم بأنهم كانوا ظالمين، مستمرين في ظلمهم المتهتك لكل ستر رباني على الحرمات، ظلماً بالرسول وظلماً بالرسالة، ظلماً بالفطرة وظلماً بالإنسانية ككل.

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾:

﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ إخبار في تساءل حياطة على حياته، واطمئناناً بنجاته، وهم طمانوه بنجاته وأهله إلا امرأته إذ كانت من الغابرين.

وقد يعني من ذلك الاستعفاء عن قوم لوط لكرامته وهو فيهم كما في هود ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَتَّبِعُهُمْ فِي الْبُحْرِ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ عَذَابٍ عَبِئٌ مَرْدُورٍ ﴿٧٦﴾ (١) ف «لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقبهم...» (٢).

(١) سورة هود، الآيات ٧٤-٧٦.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٥٧ في الكافي بسند عن أبي زيد الحماد عن أبي عبد الله عليه السلام في تفصيل القصة فقال لهم إبراهيم: لما ذا جئتم؟ قالوا في إهلاك قوم لوط، فقال لهم: إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال جبرئيل عليه السلام: لا - قال: فإن كان فيها خمسون؟ قال: لا - قال: فإن كان فيها ثلاثون؟ قال: لا - قال: فإن كان فيها عشرون؟ قال: لا - قال: فإن كان =

والغابر هو الماكت بعد مضي ما هو معه، إذ مكثت في الظلم مع ما مضى عليها من عمر طائل وما معها من جو الوحي والتنزيل، وذلك مما يضحّم الجريمة، إذأ فهي من الغابرين في العذاب إذ كانت من الغابرين في سبب العذاب.

﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ يَوْمٍ وَّضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَنْفَخْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَانِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾﴾:

ولماذا ﴿سِئَاءَ يَوْمٍ وَّضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ وهم رسل الله، حاملين بشارة العذاب من الله؟ لأنه ما عرفهم إلا أنهم شباب صباح ملاح، وهو يعلم شنشنة قومه، فجيتهم إليه - إذأ - جيئة فجيدة خوفا من قومه المجرمين: وإلى مَ تعطف ﴿وَقَالُوا﴾ وهي استئناف لقولهم هنا؟ إنها عطف على محذوف من قولهم معروف من هود:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ يَوْمٍ وَّضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُورُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَرْجٍ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِيَةٌ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَنْشُورٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾﴾ (١)

= فيها عشرة؟ قال: لا - قال: فإن كان فيها خمسة؟ قال: لا - قال: فإن كان فيها واحد؟ قال: لا - قال: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِسَنَّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَانَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٢] قال الحسن بن علي عليه السلام: لا اعلم هذا القول إلا وهو يستقيم وهو قول الله تعالى: ﴿يَجْعَلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٤].

(١) سورة هود، الآيات: ٧٧-٨٣.

ولماذا أصاب امرأته ما أصابهم ولم تكن فاعلة فحشاءهم؟ لأن الدال على الشر كفاعله، وقد كانت تدلهم على ضيوف لوط وسواهم، إضافة إلى كونها مشركة فاستحقت ما استحقوه.

﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٤﴾﴾:

وذلك الرجز هو حجارة من طين، مسومة عند ربك للمجرمين كما فصلت في هود وسواها.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾﴾:

﴿آيَةً بَيِّنَةً﴾ من قرية سدوم، تبين أنها كانت حتى زمن نزول القرآن بيّنة ظاهرة للمارة كما ﴿وَإِنَّمَا لِسَبِيلِ مُقْبِرٍ﴾^(١) ﴿وَالَّذِي كَفَرُوا عَلَيْهِمْ مُّصِيبِينَ﴾^(٢) ﴿وَأَيُّهَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٣) ولكنها اليوم مجهولة لا أثر عنها معروفاً، وعلها غمرت في بحر لوط، ولا يعني تركها أنها متروكة للناظرين مع الأبد.

﴿وَالِكِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٤) ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾^(٥):

﴿أَخَاهُمْ﴾ هنا قد تعني أخوة النسب أو السبب إلى جانب الأخوة المواطنة والإنسانية، إشارة إلى أنه كان عشيرهم عمراً من قبله، معروفاً عندهم بالأمانة والصلاح، مما تزيد حجة الآية الرسالية نصوحاً ونضوحاً.

وحصيلة دعوته الرسالية هي عبادة الله لا سواه ورجاء اليوم الآخر على ضوء الإيمان، ثم ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أيأ كان الإفساد فيها وأيان،

(١) سورة الحجر، الآية: ٧٦.

(٢) سورة الصافات، الآيات: ١٣٧، ١٣٨.

والعمدة في إفسادهم بعد العقيدي منه هو البخس في المكيال والميزان، إفساداً اقتصادياً تهدم به العيشة الجماعية، خلقاً للطبقية العارمة الظالمة، ﴿فَأَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ بديارهم ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّينَ﴾: قاعدين باركين على الأرض ميتين.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْأَلِهِمْ وَرَزَقَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ (٧٨):

وليس فقط يزين سوء الأعمال فيرونها حسناً، بل وحسناً حيث يزينها لهم أكثر مما هي، فيغترون بها ولا يبالون بما يعترهم من سوء: «ولا يغرنك تزيينه الطاعات عليك فإنه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير ليظفر بك عند تمام المائة، فقابله بالخلاف والصد عن سبيله والمصاداة باستهوائه»^(١).

فكلما يزينه الشيطان من أعمال خيرة وشريرة، هي ذريعة للصد عن السبيل، فحذار حذار من تزيينه وتسويله كيلا تقعوا في فخه وأنتم تحسبون انكم تحسنون صنعا وأنتم مستبصرون تطلبون البصيرة، وتعمى عليكم المسالك بما زين لكم الشيطان أعمالكم، فأنتم - إذاً - من الأخسرين أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢).

وقد تعني ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أن عاداً وثمود كانوا قبل أن ﴿وَرَزَقَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ كانوا على بصارة وهدى فطرية وعقلية، أم وشرعية، إلا أنها ما كانت ناضجة قويمة، وعلى أية حال فمسرحة التزيين من الشيطان خطير خطير، لا ينجو منه إلا من عصمه الله وهداه، وهو التارك هواه إلى هداه إلى الله ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣).

(١) مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام بعد أن ذكر الشيطان: ...

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠١.

﴿وَقَرُّونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٢٦﴾:

ذلك الثالث المنحوس، القارونية الفرعونية الهامانية ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ كل على حدّه ومدّه، استكبار الشراء والسلطة الملكية والوزارة الفرعونية، ولكنهم مهما زمروا وأبرقوا وأرعدوا وعربدوا ﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ على مشيئة الله:

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾﴾:

﴿فَكَلَّا﴾ من هؤلاء واضرابهم في الاستكبار ﴿أَخَذْنَا﴾ هـ ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ هنا، وأخذهم في الأخرى أخزى ﴿فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ وهم قوم لوط: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ (١) فالحاصب - إذاً - حجارة من طين ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ ومنهم ثمود ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَّةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ﴾ (٢) ومنهم عاد: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمٍ﴾ (٣) ومنهم أصحاب ياسين بانطاكية إذ كذبوا المرسلين: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَّةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ (٤) ﴿وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ كقارون ﴿فَنَسَفْنَا بِهِ وَيَدَارِو الْأَرْضَ﴾ (٥) ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا﴾ كقوم نوح وفرعون.

(١) سورة القمر، الآية: ٣٤.

(٢) سورة القمر، الآية: ٣١.

(٣) سورة هود، الآية: ٩٤.

(٤) سورة يس، الآية: ٢٩.

(٥) سورة القصص، الآية: ٨١.

﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ بما أخذهم بذنوبهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ لم يظلمهم الله ولا هم ظلموا الله وإنما ظلموا أنفسهم بما استكبروا فأخذوا هنا اخذة طفيفة بما ظلموا.

وهذه العذابات الأربع: بالصيحة وهي هواء متموج سريعة الإيقاع، قرعاً للآذان وإلى الأعماق، وبالخاصب: حجارة من طين تتبدل ناراً بسرعة الإرسال، وبالخسف: غمراً في التراب، وبالإغراق في الماء، هذه هي العناصر المخلوق منها الإنسان وهي الأربعة الشهيرة مهما كانت كل واحدة تشتمل على جزئيات وذرات، فقد أخذوا عذاباً بما خلقوا من رحمة، وما عذابهم إلا صورة واقعية من اعمالهم ف﴿هَلْ تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(١)؟
فهؤلاء هم الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أصناماً وأوثاناً وطواغيت، وإليكم مثلاً واحداً في هوانهم هو العنكبوت، فكما بيته أوهن البيوت كذلك بيوت الإشرار أياً كانت هي كبيت العنكبوت:

(١) سورة النمل، الآية: ٩٠.

مِثْلَ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ
 اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
 إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَنْزَلَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْبَلَ الصَّلَاةَ
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِآتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ
 إِلَيْكُمْ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَجِدْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا
 إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ
 يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ
 قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلِينَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ
 آيَاتٌ يَبَيِّنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
 الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
 الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٧﴾ وَسَتَجْلِبُوكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
 وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٨﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
 لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
 أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ يَتَجَادَى الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي
 وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٦١﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
 ﴿٦٢﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرًّا فَجَرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَمِلِينَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٤﴾ وَكَأَن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَن يُوَفِّكُونَ ﴿٦٦﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّن نَّزَّلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ فَإِذَا
 رَكَبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهُ مُخَاصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا
 هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٧٠﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتِعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾
 أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيَسْخَطُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَا بِالْبَطْلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ

جَاهِدُوا فِيْنَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سَبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾﴾ :

كل بيت إنما يتخذ للرياحة بيتوته وسواها، أويأ أم ثاويأ، فالبيت ملجأ ومأوى ومثوى، وهنا مثل المشركين بالله كمثل العنكبوت، ومثل توليهم من دون الله مثل بيت العنكبوت، وكما ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ كذلك أوهن الأولياء هم الأولياء من دون الله ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ وللعنكبوت فضلها عليهم إذ يعبد الله ولا تتخذ بيتاً كولي من دون الله، فأين - إذاً - بيت من بيت وثاو من ثاو، والمرغوب من المثل ليس إلا البعض في الممثل به وهو هنا الوهن.

فكل خط أو خيط سوى خيط الله وخطه هو كخيط العنكبوت، لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً، اللهم إلا مكيدة الاصطياد لبعض الحشرات طعمة للعنكبوت، وكما يصطاد الذين يدعون من دون الله ضعفاء العقول.

وكما لا يحصل للعنكبوت أي حاصل من بيته كبيت كذلك لأمثاله من الذين يدعون من دون الله لا يحصل أي حاصل من ولاية، بل هم خاسرون مهما لم يخسر العنكبوت من بيته! فالولاية حقها إنما هي لله ليست لسواه، لا تكوينية ولا تشريعية، إلا ولاية شرعية فرعية كما يأذن الله لحملة شرعته إلى العالمين، ف ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ليسوا هم فقط عبدة الأوثان والطواغيت، بل وعبدة الملائكة والنبين وسائر الأولياء المكرمين، لا فحسب بل والمسلمون الذين اتخذوا النبي أو الولي ولياً من دون الله، وكالة أو نيابة عن الله، أم مستقلاً بجنب الله، كل أولياء مثلهم ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

مهما اختلفت دركات ذلك الاتخاذ إلحاداً في الولاية أو إشراكاً قل أو كثر، إذ لا ولي إلا الله، أم من وآله الله حملاً لشرعته، لا تكوينية ولا تشريعية، قوة الله هي وحدها القوة، وولايته هي وحدها الولاية، وما عداها واهن ضئيل، مهما خيّل إلى الهائمين في سائر القوات والولايات أنها قوة أو ولاية، فهي كبيت العنكبوت، حشرة ضعيفة ضئيلة، واهنة رخوة، لا حماية لها من تكوينها ولا وقاية لها من بيتها الأوهن ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ تلك المماثلة الماثلة بين أيديهم، و«لو» هنا تحيل لهم ذلك العلم لعمق التجاهل وحمق التساهل، فامتناع علمهم هذا مسنود إلى تقصيرهم المختار والامتناع بالاختيار لا ينافي الإختيار. وهل في الحق إن بيت العنكبوت أوهن البيوت على الإطلاق، وحتى من بيوت الجرائم غير المرئية بالعيون غير المسلحة؟ علّه نعم سناداً إلى عموم «البيوت» وعلّه لا حيث «البيوت» هنا هي التي ترى، متناولة لكل راء، دون ما لا ترى.

فأمثل الأمثال فيما يرى للذين اتخذوا من دون الله أولياء هو العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن حياة العنكبوت العجيبة، المنضدة المنظمة، مما تجلب النظر وتجذب إلى الله الذي خلقها، ولا يعني ذلك المثل تنديداً بالعنكبوت وبيته، بل القصد فقط تنظير ما يتخذ من دون الله من أولياء في وهنه ببيت العنكبوت، وأما هو كخلق مما خلق الله، بالغريزة البارعة في نسج بيته، هو في ذلك الحقل من آيات الله اليبينات الدالة على كمال قدرته.

نسوج العناكب:

فمما تحير العقول وتقنعها باستحالة الصدف في الخلق نسوج العناكب، فدقة التنظيم والترتيب التي كشف عنها أبحاث العلم الحديث في ميادين عديدة تدعو للعجب والتأمل والتفكير، فقد كشف بعض العلماء الألمان عن أن بعض العناكب تنسج خيوطاً دقيقة جداً، إذ إنها تنسج بيوتها من خيوط،

كل خيط منها مؤلف من أربعة خيوط أدق منه، وكل واحدة من هذه الخيوط الأربعة مؤلف من ألف خيط، وكل واحد من الألف يخرج من قناة خاصة في جسم العنكبوت وهذا يعني أن كل خيط ينقسم إلى $(4 \times 1000 = 4000)$ خيطاً.

وذكر بعض العلماء الألمان الباحثين في هذا الميدان: أنه إذا ضمّ أربعة بلايين خيط $(4000 \text{ و } 000 \text{ و } 000)$ بعضها إلى بعض، لم تكن أغلظ من شعرة واحدة من شعر لحيته، مع العلم إن متوسط شعر اللحية لا يتجاوز ١ و٠ ميلى متراً وبذلك فإن قطر مقطع الخيط الذي تنسجه العنكبوت يساوي (1) على $(40,000,000,000)$ من المليمتر وإن الكيفية التي خلق الله بها في جسم العنكبوت ألف ثقب يخرج منها ألف خيط في آن واحد، حيث يخرج الخيط الدقيق فيجتمع كل ألف خيط في خيط أغلظ، ومن الخيوط الجلدية وتتجمع كل أربعة سوية لتشكيل خيط أكبر، وهكذا تتجمع الخيوط لتنشئ مسكناً ومصيدة للعنكبوت، وإنها لتدعو العاقل والعالم والمؤمن إلى التفكير في عظمة الخالق، وهذا ما يقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ وقد أثبت البحث العلمي من تحليل وتجزئة حقيقية وهن بيت العنكبوت، فقد جاوزت خيوط العنكبوت الحدّ المعروف في الدقة وتناهت في التجزئة وجاءت برهاناً ساطعاً على النظام البديع والإتقان الفائق للصنعة الإلهية^(١) كما جاءت مثلاً يندد بالذين يدعون من دون الله أولياء.

ترى هنالك خيوطاً متينة بشبكات محكمة الوضع هندسية الشكل، لحد لو اجتمع كل نساج وغزال في الدنيا وقوبلت صناعتهم بصناعات العنكبوت لفاق هذا الحيوان كل غزال من الإنسان.

(١) يوسف مروة اللباني في كتابه: العلوم الطبيعية في القرآن.

ومادة هذه الخيوط خفيفة الوزن للغاية، فرطل منها يكفي ان تطوّق به الكرة الأرضية كلها!

العنكبوت البناء:

كل عنكبوت في الدنيا غزّال ونسّاج، وبعض أنواعها تبني منازل يشاهدها الناس في أماكن كثيرة بحجم (الكستبان) يقفلها من الداخل بقفل لم يقف على كنهه أحد من علماء الحشرات، حتى يأمن من دخول كل عدو مهاجم أو سارق، سبحان الخلاق العظيم!

عناكب البساتين:

وهنا نوع من العناكب تسكن البساتين، فتضطر إلى الانتقال من شجرة إلى أخرى ومن غصن منها إلى آخر، ولتسهيل التنقل تبني قنطرة بين الشجرتين، أو ممشى بين الغصنين، هي خيط واحد يخرج من فمه من لعبه، إذا لامس الهواء جمد، فيمتد فيه بعد تثبيت أحد طرفيه ولا يزال الطرف الآخر يغدو ويجيء حتى يمسك بورقة أو غصن فتمر عليه العنكبوت، وبذلك تسهل المواصلات وتنجو من الخطرات والمفاجآت^(١).

(١) ومن ذلك ما حكى أنه وضعت عنكبوت على عود في ماء قريب من شاطئ جزيرة فتزلت من أعلى العود إلى أسفله فوجدت الماء محيطاً بها فرجعت إلى أعلى ثم أخذت تفكر في حيلة تهدي بها إلى النجاة فغزلت خيطاً وأثبتت أحد طرفيه في رأس العود ولا زال الطرف يغدو ويروح حتى أمسكت بغصن من الشاطئ الآخر فسارت عليه حتى نجت سالمة.

وهذا النوع البستاني من العناكب تنسج على الأغصان والأوراق شبكة عجيبة تقتنص بها الذباب وغيرها، فتتخذ بها مركزاً تقيم فيه وتمد خيوطها إلى جميع الجوانب، فشكل أطرافها محيط ذلك على الأوراق والأغصان، وتلك الخيوط أقطارها والعنكبوت رسامها وغازلها وناسجها ومهندسها والصائد بها، وما أشبه تلك الخيوط بأعمدة العجلة (البسكليت) فإذا حكمت تلك الأعمدة بخيوطها المجدولة أخذت العنكبوت تجدل خيوطاً أخرى فأدارتها على هذه وربطتها ربطاً وثيقاً محكماً عليها مع التناسب في الوضع والإحكام والهندسة بحيث ترى =

إن العناكب - ككل - تنسج نسجها بمؤخر أرجلها دون حاجة إلى النظر بعينها فإذا قطعت خيطانها قبل الغروب ثم نظرت لها عند شروق الشمس في اليوم الثاني رأيت شبكتها منسوجة كما كانت، وهي تأتي بقطع صغيرة من الأحجار والخشب فتضعها على نسجها حفاظاً له من التكسر وإطاعة الرياح الهابّة والأعاصير والزعازع، وإنها تبحث عن صمغ وغراء من أماكنها في أشجارها وتلظخ بها خيطانها وشبكتها لتكسبها لزوجة فلا تتمزق إذا فاجأتها الرياح وهاجت عليها الأعاصير، وإذا مر بها الذباب التقطته بمادتها للزوجة ولم يؤثر على الشبكة حركتها^(١)، ذلك طرف من إتقان العنكبوت في هندسة بيتها على أنه أوهن البيوت، وضرب المثل هنا جاء من واجهة وهنه دون إتقانه، وإذا كان أوهن البيوت المبنية بالغريزة الحيوانية بذلك الإتقان فكيف يكون - إذاً - أقوى البيوت؟

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾
وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾:

ولأنه يعلم تماماً ما يدعون من دونه من شيء، فإنه هو الذي خلقها، لذلك يحكم أنها كبيت العنكبوت أوهن البيوت، لا وهنا في خلقه كفعله تعالى، وإنما وهنا لكل مخلوق أمام الخالق العزيز الحكيم، مهما كان من الإتقان ما يحير العقول.

و«ما» هنا تحتل أنها موصولة أو استفهامية أو مصدرية أو نافية، ولكن

= بين كل خيطين من تلك الأعمدة وآخرين من الملفت عليها مسافات متساويات هندسية ومنها تكون شبكة للصيد عجيبة الصنع جميلة الوضع، وهذه الشبكة قلدها الإنسان في صيد السمك للقتوت وفي صنع زينة منسوجة من الحرير منقوشة مرصعة بالحلي امتدى لها الإنسان المتمدد بعد الآلاف من السنين تفتخر به الفتيات الأفرنجيات في إتقان الصنعة وحسنها (تفسير الجواهر للشيخ الطنطاوي ١٤: ١٤٣ - ١٤٤).

(١) المصدر ناقلاً عن كتابه جمال العالم.

«من» تنفي كونها نافية إلا إذا كانت زائدة ولا زائدة في القرآن بلا عائدة، وحتى إذا كانت للتأكيد فالمعنى أن الله يعلم أنهم لا يدعون من دونه شيئاً أبداً، رغم أنهم يدعون من دونه كل شيء حتى الموحدون غير الحقيقيين فضلاً عن الملحدين والمشركين.

ثم الثلاثة الأول قد تكون كلها معنية، فهو يعلم الذي يدعون من دونه من شيء، ويعلم ماذا يدعون. . . ويعلم الدعوة من دونه، علماً شاملاً لا يبقى كائناً ولا يذر إلا ويشمله بكمه وكيفه، بزمانه ومكانه، بكونه وكيانه، وذلك قضية عزته وحكمة ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وقد يعني النفي في «ما» بتأكيد «من» إنه يعلم أنهم لا يدعون من دونه من شيء، إنه ليس شيئاً يدعى من دون الله، فإن شيئيتها ليست إلا عارية من الله دونما استقلال فكيف تدعى من دون الله، وهذا وإن كان في نفسه صحيحاً ولكن الصيغة الصالحة له صحيحة فصيحة هي «يعلم أنهم لا يدعون من دونه من شيء» إلا إن عنايتها ضمن الثلاثة الأولى لا بأس بها، فعل الأربعة كلها معنية، ويا لها من جماع العلم المحيط لله ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾^(١).

وإن الأمثال المضروبة للناس في هذا القرآن بالغة لحدّ من التمثيل منقطع التمثيل أنها ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْهَا إِلَّا الْعٰلَمُونَ﴾ فرغم أن جماعة من المشركين المجاهيل يتخذونها مادة للسخرية والتهمك قائلين: إن رب محمد يتحدث عن الذباب والبعوضة والنحل والعنكبوت، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا ءَرَادَ اللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا...﴾^(٢).

فالعالمون هناك هم المؤمنون هنا، كما الذين لا يعلمون في آيات عدة

(١) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

هم الذين كفروا، فالإيمان بالله يزيل الأغشية عن الأبصار والبصائر فأصحابها يعقلون تلك الأمثال الحكيمة القرآنية، كما والعالمون العلوم التجريبية يعقلون، فإن كانوا مؤمنين فأحرى وأكثر، وإن كانوا كافرين فقد يهتدون بها إن أرادوا الهدى، حيث العلم بنفسه طريق الهدى إذا لم تخلطه الردى.

والعقل الحرّ أياً كان يعقل هذه الأمثال مهما كان مجرداً عن علم الإيمان وسائر العلم، إذا فالعقلية الإيمانية، ثم العلمية، ثم العقلية المجردة، هي شركاء ثلاثة في أن تعقل هذه الأمثال دون اختصاص بعقلية الإيمان، وإلا لم تعد هذه الأمثال تنفع غير المؤمنين، والذين اتخذوا من دون الله أولياء هم الموجه لهم في الأصل ذلك المثل الأمثل، تحريضاً لهم أن يعلموا الحق منه ومن أمثاله بالتعقل، وما القولة الكافرة ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾^(١) إلا جاهلة تخالف العقل.

فالأمثال المضروبة في القرآن، فضلاً عن حقائقه المجردة، إنما تعقل بالعلم على درجاته، علم الفطرة والعقل والإيمان وسائر العلم الذي به تكشف الحقائق حسب درجات الفاعليات والقابليات، فالعلم أياً كان مستخدم لعقل الحقائق، كلما ازداد عقلها بالإيمان بها، فتلك الأمثال ليست مجرد تمثيلات شعرية ودعاوى خاوية، بل هي حجج بدورها توضح الحقائق البعيدة عن العقول.

ولأن التفكير والتذكر هما من شؤون العقل والعلم: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٢) ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٣) فالعالمون - إذاً - هم الذي يتفكرون ويتذكرون، علماً فتفكراً

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٥.

(٣) سورة الحشر، الآية: ٢١.

فِعْقَلًا فَتَذَكَّرًا فَيُؤْمِنُونَ! وَعَلَىٰ حَدِّ تَعْبِيرِ الرَّسُولِ ﷺ «العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه»^(١).

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤٤):

﴿خَلَقَ﴾ - ﴿بِالْحَقِّ﴾ - ﴿اللَّهُ﴾ - ﴿بِالْحَقِّ﴾ - ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ - ﴿بِالْحَقِّ﴾ - ف ﴿بِالْحَقِّ﴾ لها هنا تعلقات ثلاث، والباء فيها بين سببية وغائية ومصاحبة، فما السبب والغاية في خلقهما إلا الحق، دون باطل هازل، وما هما في خلقهما إلا مصاحبين للحق.

فحق الخلق فيهما مصاحباً اتقاناً ونظاماً بارعاً وتصميماً حكيماً قاصداً دون تفاوت: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾^(٢) ذلك دليل أن خالقهما واحد عزيز حكيم.

وحق الخلق فيهما سبباً وغاية دليل حياتنا الحساب بعد الموت، فإن هذه الضئيلة القليلة، الفانية الهزيلة، البالية البلية، هذه لا تستحق ذلك الخلق الطائل الحكيم: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا ۖ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

كما وحق الخلق لهما كخلق ينفي الولاية عنهما وما فيهما وما بينهما كخلق، فأين الخلق والولاية الخاصة بالخالق في الآخرة والأولى «ولله الآخرة والأولى»؟! إذا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ التوحيد والمعاد والولاية ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

ولماذا فقط ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ وكافة المكلفين يكلفون بالنظر فيهما حتى يعرفوا حق المبدء والمعاد؟ «المؤمنين» هنا هم الذين يؤمنون بالآيات

(١) المجمع روى الواحد بالإسناد عن جابر قال: تلا النبي ﷺ هذه الآية وقال: ...

(٢) سورة الملك، الآية: ٣.

(٣) سورة الدخان، الآيتان: ٣٨، ٣٩.

البيئات، فمن الناس من يؤمن بها مهما كان ملحداً أو مشركاً، إذ بقيت له منافذ المعرفة، وهو يتحرى عن الحق المبين، فهم من المعنيين مع سائر المؤمنين المتفتحة قلوبهم لآيات الله الهية وأنفسية، المبتوثة في تضاعيف ذلك الكون البارع وحناياه، المشهودة في تنظيمه وتنسيقه، المنشورة المثورة في جوانبه حيثما امتدت الأبصار ومدت البصائر والأفكار، ومنهم من يجحد بها مهما كان مدعياً للإيمان، فهم ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) - ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعِينَآ إِلَّا الْكٰفِرُونَ﴾ المتعنتون المتعندون الذين ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وظُلُومًا﴾^(٢)!

﴿أَتَلَّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَإِذْ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾^(٣):

هنا الرسول ﷺ يؤمر - بعد عرض مسارح الغابرين ومصارعهم - أن يتلو ما أوحى إليه من الكتاب ويقم الصلاة، معللة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتأكيذاً أن ذكر الله أكبر ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ إزاحة لما تخالجه من صعوبات الدعوة لقوم لئد، فما هي تلاوة الكتاب؟ وما هو نهى الصلاة، وما هو هنا ذكر الله، ومم هو أكبر؟

التلاوة ليست هي - فقط - القراءة، بل هي - ككل - متابعة الشيء أن يجعله أمامه وإمامه، فهو يكون تابعه وخلفه كما ﴿وَالشَّمْسُ وَظَنَّهَا﴾^(٤) وَالْقَمَرُ إِذَا لِلَّهَا^(٥) ﴿وَتَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾^(٦) حيث القمر لا يقرء الشمس، وشاهد من الرسول ﷺ لا يقرأه، وإنما هي متابعة المأموم لإمامه، أن

(١) سورة البقرة، الآية: ٦.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٣) سورة الشمس، الآيتان: ١، ٢.

(٤) سورة هود، الآية: ١٧.

يجعله أمامه في كل الحقول والحالات أم في قسم منها مقسم حسب قضية الائتتمام والإمامة .

ف ﴿أَتْلُ﴾ هنا دون «واتل عليهم» تعم تلاوة الكتاب لنفسه أن يجعله إمامه، وتلاوة الكتاب عليهم أن يقرءه عليهم ليجعلهم تالين الكتاب، والأولى هي الأولى في طبيعة الرسالة، فما لم يتلوا الرسول ما أوحى إليه من الكتاب ائتماماً به ككل، ليس عليه ولا له أن يتلوه عليهم، حيث الأمر بائتمام الكتاب عليه أن ياتمر من قبل حتى يأمر .

فهو يتلوا في نفسه الكتاب تعليماً وتزكياً، ثم ﴿يَسْأَلُوا عَلَيْهِمْ أَن يَتْلُوا لَهُمْ وَيُؤْمِرُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْفٍ ضَلُّوا مُبِينًا﴾^(١) كما ﴿وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾^(٢) فإن «رتل» تقتضي ترتلاً أولاً ثم ترتيلاً لآخرين، وهو فيهما تحريك القلب بالقرآن كما يروى عنه ﷺ^(٣) .

ثم ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ تختص التلاوة بما مضى وحيه، ولأن ﴿أَتْلُ﴾ أمر رسالي يستمر طول رسالته، فقد أمر بها أن يتلو كلما أوحى إليه طول الزمن الرسولي، ولأن وحي الكتاب مستمر حتى ارتحاله إلى جوار ربه، فالتلاوة أيضاً مستمرة كوحي الكتاب، فهو دائم في مثلث الوحي وتلاوته لنفسه وتلاوته عليهم، وقد قررت هذه التلاوة ككل رسالته ﴿وَأَن تَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾^(٤) .

﴿وَأَقْرِ الصَّلَاةَ﴾ هنا لها أبعاده عدة، صلة إلى حال الرسول، وتلاوته الكتاب، فحاله المتأذية من تعند قومه اللد تقتضي راحة وهي الحاصلة بالصلاة، لأنها صلوات بالرب، واطمئنان للقلب المتأرجف برجفات المتخلفين عن شرعة الله، وهكذا «كان إذا غمه أمر استراح إلى الصلاة»

(١) سورة الجمعة، الآية: ٢ .

(٢) سورة المزمل، الآية: ٤ .

(٣) حيث يسأله ابن عباس عن معنى الآية فقال: يعني حركوا به القلوب .

(٤) سورة النمل، الآية: ٩٢ .

وبعد ثان أن أنتج ما تنتجه تلاوة الكتاب لنفسه وعليهم هو إقام الصلاة فإنها عمود الدين، و«أقم» هنا تجعل الصلاة مقامة بشروطها وأجزائها وأركانها ظاهرة فقهياً وباطنة معرفياً، فقد توتى الصلاة دون إقامة، وهي الصلاة في سكر أم في كسل ذلك بأنهم: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾^(١) فهي صلاة قاعدة، متخلفة عن القاعدة فيها وهي إقامتها، وهي - في الحق - ليست إلا التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، مهما شملت الصلاة كل صلاة بريئة عن النفاق، وقد «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ قال ﷺ: انه سينهاه ما تقول»^(٢) وهذا من أقل ما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر وأقل منه أن «الصلاة حجة الله وإنها تحجز المصلي عن المعاصي ما دام في صلاته»^(٣)، وكضابطة ثابتة للصلاة «من صلى صلاة لم تأمره بالمعروف وتنهه عن المنكر لم تزد صلاته من الله إلا بعداً»^(٤) «من أحب أن يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعه صلاته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعه قبلت صلاته»^(٥) ف «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن يتهي عن الفحشاء والمنكر»^(٦).

فكما تقام الصلاة، فهي بقدرها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها وهو

(١) سورة التوبة، الآية: ٥٤.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٤٦ - أخرج أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال جاء رجل... وفي نور الثقلين ٤: ١٦٢ عن مجمع البيان وروي ان فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات مع رسول الله ﷺ ويرتكب الفواحش فوصف ذلك لرسول الله ﷺ فقال: إن صلاته تنهاه يوماً ما.

(٣) المصدر ١٤٥ - أخرج الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٤) نور الثقلين ٤: ١٦١ في كتاب التوحيد وقد روى عن الصادق ﷺ أنه قال: ... قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [التكوير: ٤٥].

(٥) نور الثقلين ٤: ١٦٢ عن المجمع وروى أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ قال: ...

(٦) نور الثقلين ٤: ١٦١ عن المجمع وايضا عن النبي ﷺ: ...

أقلها، وفي كافة الحالات عن كل دركات الفحشاء والمنكر وهو قمتها وبينهما متوسطات.

فملا بس المصلي تنهاه عن اغتصابها، وطهارته عن خبث وحدث تنهاه عن التصرف في طهور من غير حله، وطهارته ككل تنهاه عن التقدر ككل، واستقباله القبلة تنهاه عن استقبال ما سواها، وافعال الصلاة من قيام لله وقعود وركوع وسجود تنهاه عن كل ذلك لغير الله، وأقوال الصلاة تأمره أن يعتنق ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وألا يعبد ويطيع إلا الله.

ونية الصلاة تنهاه أن ينويها لغير الله شركاً جلياً، أم خفياً أن يصلي رياء الناس، كما تنهاه أن ينوي أية عبادة أم وسواها لغير الله. كما وأهم من كل ذلك اتجاه القلب إلى الله حضوراً عنده في الصلاة، ينهاه عن كل فحشاء ومنكر قلبي قدر ذلك الحضور والاتجاه.

وكضابطة عامة قالات الصلاة وفعالاتها وحالاتها، إذ كانت مقامة، إنها بأقذارها وحدودها تنهى عن الفحشاء والمنكر قالاً وفعالاً وحالاً، ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١). فالصلاة بكل أحوالها وأفعالها وأقوالها تنهى عن الفحشاء والمنكر، انتهى المصلي بنهيها أم لا، فقد تنهى الفحشاء والمنكر بما تنهى وذلك لمن ينتهي، وقد لا تنهي رغم ما تنهى، فالنهي - إذا - طبيعتها، والإنهاء قد يتخلف عنها فإنها تنهى دون تسيير وكما الله ينهى ورسله والدعاة إليه تخيراً دون تسيير.

وحين تقام الصلاة بكل ما يتوجب فيها بظاهاها وباطنها، وتكون مزيجاً لنفس المصلي بظاهاها وباطنها، إذا فهي تنهي بنهيها الفحشاء والمنكر، من فحشاء العقيدة والأخلاق والأعمال والأقوال، وهي المتجاوزة حدها في التخلف عن شرعة الله، أو المتجاوزة إلى غير العاصي، أم المتجاوزة في

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

بعديها، والمنكر هو كل ما تنكره الشرعة صغيرة وكبيرة، وهو هنا أدنى من الفحشاء.

ولأن جوهر الصلاة هي ذكر الله، وسائر ما فيها إنما هي تعبئة وتقدمة لذكر الله، إذا ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ﴾ - وهو الصلاة ككل - «أكبر» من ذكر غير الله، وغير ذكر الله، كما وإن «ذكر الله» في الصلاة غير التامة في الذكر، إنه أكبر من سائر أجزاء الصلاة، كما وهو أكبر من كل ذكر وذكر كل كما ﴿وَأَقْبِرَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(١) فذكر الله هو الرادع عن الفحشاء والمنكر، وكلما كان ذكر الله أكثر وأقوى، كان نهيهِ عن الفحشاء والمنكر أشمل وأحوى، وليست المعصية على أية حال إلا بنسيان ذكر الله، والغياب عن حالة الحضور، ف«اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». الله هناك مفعول الذكر حين تعني «ذكر الله» ذكرك الله «عندما أحل وحرم»^(٢) عامة وفي الصلاة خاصة، وإذا كان فاعلاً فهي ذكر الله إياك و«ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إياه ألا ترى أنه يقول: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(٣)، فهو - إذاً - أكبر من الصلاة التي هي ذكرك الله كما أن أذكرك الله هو أكبر شيء في صلاة وسواها، وقد أمرت بالصلاة لذلك الذكر ﴿وَأَقْبِرَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

فذكرنا الله يمنحنا روحية على قدر المستطاع لنا وهو محدود قد يحصل معها عصيان أو لمم، وأما ذكر الله إياناً أن يعصمنا عن الزلل فهو عصمة عن كل عصيان أو لم، وعن كل جهل أو جهالة أو خطأ علمي أو عملي، وهي المعبر عنها ببرهان الرب ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾^(٤)

(١) سورة طه، الآية: ١٤.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٦٢ عن المجمع وروى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولذكر الله أكبر - قال: ذك الله... .

(٣) المصدر عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولذكر الله أكبر... .

(٤) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

وهو التثبيت من الرب: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(١).

إذاً فـ «ذكر الله» هنا في مثلث: الصلاة - ذكر الله في الصلاة - أن يذكرنا الله بما نذكره فيتم الحضور ويطم كل كيانه فنعبد الله كأننا نراه.

فكما الصلاة هي قلب العبادات، كذلك الذكر هو قلب الصلاة، وليس هو إلا في قلب المصلى، وليس ذكر الأفعال والأقوال إلا إذاعة عن ذكر القلوب والأحوال، والمصلي الحقيقي يصبح كله ذكراً لله، في حاله وقاله وأفعاله، لا يغيب عن حضرة الربوبية في صلاته، فالفحشاء هنا أن يتجاوز عن ذكر الله إلى سواه، والمنكر أن يذكر نفسه وهو تارك ما سوى الله، فكما تزول عنه سائر الحجابات بينه وبين الله وهي الفحشاء، كذلك يزول عنه حجاب نفسه بينه وبين الله وهو المنكر، فلا يبقى بينه وبين الله أحد حتى نفسه:

بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البين

وأعلى القمم من ذكر الله ما حصل لرسول الله ﷺ في معرجه حين ﴿ثُمَّ دَنَا فَدَدَا ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾﴾^(٢) ففي دنوه أزال حجابات الفحشاء وهي التوجه إلى غير الله، وفي تدليه أزال حجاب نفسه وهو التوجه إلى نفسه، فأصبح بكلمة منمحيماً في الاتجاه إلى الله فلم يبق بينه وبين الله إلا حجاب ذات الألوهية الذي لن يرتفع لمن سوى الله.

مقام ﴿دَنَا فَدَدَا﴾ هو قضية أن يذكره الله فيعصمه، وقبلهما من مقامات القرب والحضور هي قضية أن يذكر هو الله، والعصمة حصيلة الذكرين أن تذكر الله كأعلى القمم المستطاعة لك فيذكرك الله، ذكراً على غرار الذكر فإنه

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٤.

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٨، ٩.

فيهما درجات، و﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(١) تلمح أن قدر ذكر الله لك هو قدر
 ذكرك الله ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢) وإن السابقين الذين يسهرون
 بذكر الله ﷻ ومن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر
 الله ﷻ^(٣).

فالصلاة بدرجاتها تنهى عن الفحشاء والمنكر بدركاتهما، من فحشاء
 ومنكر قالبين قالاً وأفعالاً، وقلبيين أحوالاً، إلى أن تصل إلى خرق
 الحجب، ثم وخرق حجاب نفسك، فتصل إلى القمة المعرفية وهي خاصة
 بصاحب المعراج.

فكل ما سوى الله ومن سوى الله في صلاتك هي بين فحشاء ومنكر،
 بين محرم في شرعة الفقهاء، ومحرم في شرعة المعرفة، فلا يحل الاتجاه
 في الصلاة إلى غير الله، ولا على أية حال، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ في
 صلاتكم وسواها، يعلم صلات صلاتكم وانفصالاتها، وكما يعلم من
 ذكركم فيما يذكركم، وقد يعلم أن كلها انفصالات فلا يذكركم، فلو لا أن
 الله أمرنا بالصلاة لكانت أكثرية الصلوات محرمة لأنها تمس من كرامة
 الربوبية، حين نصلي الله، وقلوبنا خاوية عن ذكر الله، نفتش عن سائر
 ضالاتنا في الصلاة وننسى ضالتنا المنشودة فيها وهو الله والصلاة كلها
 تصوغ بصيغتها ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾!

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٢.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٣) نور الثقلين ٤: ١٦٢ عن معاذ بن جبل وقال ﷺ يا معاذ ان السابقين . . . وعنه قال سألت
 رسول الله ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إن تموت ولسانك رطب من ذكر
 الله ﷻ .

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٤١):

يروى عن النبي ﷺ إنه قال: «نحن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياً»^(١) فلقد كان يجادل أهل الكتاب وسواهم بالوحي الرسالي كله، المجموع في القرآن كله، فالقرآن برمته هو الجدل بالتي هي أحسن في كل الحقول، وبمستوى كل العقول، فلا أحسن منه ولا يسامى، فلنجدال أهل الكتاب كما يجادلهم الله في القرآن، دون سائر الأساليب المختلفة المختلفة مهما كانت حسنة حيث الفرض هو الأحسن، ومن جدالهم بالتي هي أحسن: ﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وهي قولة المواصلة دون أية مفاصلة، فأحسن الجدل أن تتبنى المواصلات بينك وبين مجادلك، فتخرج بذلك عن المفاصلات فتوصله إن استطعت إلى حقلك، أم ولأقل تقدير لا تبعده عنك أكثر مما هو بعيد عنك، وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا... وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٢)، وهنا ﴿بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ هو القرآن، و«الذي أنزل إليكم» هو سائر الوحي النازل إلى أهل الكتاب تورا وانجيلاً وسواهما من كتاب، وذلك لا يعم كل الذي عندهم من خليط الوحي بسواه وإنما ﴿الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾.

(١) نور الثقلين ٤: ١٦٢ عن الاحتجاج للطبرسي وروي عن النبي ﷺ: ...

(٢) الدر المنثور ٥: ١٤٧ عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ﷺ: ...

فيه عن أبي نملة الأنصاري ان رجلاً من اليهود قال لجنابة انا اشهد انها تتكلم فقال رسول الله ﷺ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا...﴾ [العنكبوت: ٤٦] فإن كان حقاً لم تكذبوهم وان كان باطلاً لم تصدقوهم، وفيه عن جابر قال قال رسول الله ﷺ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ما إن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا ان يتبعني.

وأما ﴿وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَحْدٌ﴾ فالمثلثون من النصارى وسائر المنحرفين منهم ومن اليهود عن حاق التوحيد وحقه ليس إلهكم إلهنا، فكيف يكون ﴿وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَحْدٌ﴾؟

الإله الأصل هو المتفق عليه بين كافة أهل الكتاب وهو الذي نوحده بيننا وبينهم ونؤمن به، ثم الأقسام الثاني والثالث، والولد، والجسمانية وأشباهاها هي الفاصل بيننا وبينهم، ونحن لا نتفق معهم إلا في المتفق عليه بيننا ﴿وَنَحْنُ لَهُ﴾ لا لسواه ﴿مُسْلِمُونَ﴾: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَتَّلُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(١).

في حوار للإمام الرضا عليه السلام قيل له: «أتقول إن الله واحد؟ قال: قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، والواحد متفق عليه والثاني مختلف فيه».

هناك يستثنى عن الجدال معهم بالتي هي أحسن ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ وهم الذين لا يقنعهم وينفعهم تلك الجدال الحسنى، بل ويتلقونه هواناً منها وضعفاً ومذلة، إذا فالجدال معهم بالتي هي أحسن إساءة وتضعيف للحق، وهنا يكون آخر الدواء الكي كلامياً أم واقعياً ذوداً عن حرمة الحق وكرامته.

فالكتابي بين متحر عن الحق فليجادل بالتي هي أحسن لكي يهتدى بالتي هي أحسن، أم لا يتحرى عن الحق ولا يتجرأ عليه إذا حصل عليه فيصدقه، أم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يعمل دعاية ضده، أم يكذبه في حرب باردة أم وحارة، فالآخرون هم من ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فليس الجدال بالتي هي أحسن فرضاً معهم بل قد لا يجوز، فإما تركاً لجدالهم، أم بالحسنة أم

(١) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

بالسيئة أم بالتي هي أسوء، كل ذلك رعاية لحرمة الحق وصدأً عن بأسهم ضد الحق .

فالأصل في الجدل - على أية حال - أن تكون بالتي هي أحسن تقريباً للهدى وتوصيلاً إليها، وأما الذين ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) فعليهم ما يستحقونه من الجدل أو تركها حسب ما تقتضيه المصلحة في ميزان الحق .

وإنها لحقيقة ضخمة عظيمة رفيعة، حقيقة أن يتبناها كل مؤمن بالله، إن دعوة الله التي تحملها رسالات الله هي واحدة الانبعاث والاتجاه، والمؤمنون بكل رسالة حقة هم في الحق إخوة في دين الله، أمة واحدة تعبد إلهاً واحداً ﴿يَأْتِيَا الرُّسُلَ كُلَّوَا مِنْ الطَّبِئَتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾﴾^(٢) .

ثم ولا تحكم في زمن واحد لعامة المكلفين إلا شرعة واحدة من الخمس للدين، فعلى كل المؤمنين بالله أن ينضموا إلى شرعة الحق الحاكمة في كل زمن، تاركين الخلافات المتخلفة عن الدين وعن شرعة الدين .

وقد يفترى على رسول الله ﷺ أنه جادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن في العهد المكي وهو في ضغط المطاردة من المشركين، ثم في العهد المدني - وقد قويت شوكته - أخذ يحاربهم تركاً للحسنى إلى السوأى!

وهذه فرية وقحة عليه يعالجها هذا النص حيث يأمره أن يجادلهم بالتي هي أحسن على أية حال، حال الضعف وحال القوة ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فلا، سواء في حال الضعف أم حال القوة، ضابطة صارمة ثابتة في كل

(١) سورة البقرة، الآية: ٦ .

(٢) سورة المؤمنون، الآيات: ٥١ - ٥٣ .

الحالات والمجالات بإيجابيتها وسلبيتها، والأصل فيهما هو ضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور الدعوة، الموافقة لما قبلها، المكملة لها كلها كما أَرادها الله.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾﴾:

﴿وَكَذَلِكَ﴾ الأسلوب الذي أنزلنا إلى من قبلك الكتاب ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ فالمصدر واحد والصادر وحي واحد مهما اختلفت شرعة من الدين عن شرعة في البعض من الطقوس الظاهرية، حلقات متصلة من الوحي، موصولة الهدى إلى الله، والله اعلم حيث يجعل رسالته.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ البعيدة المدى، الشاملة الهدى، الصادرة الردى ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ يا رسول الهدى، الكتاب الذي يخلق وحيه على كل كتاب وزيادة، مشابهاً وحيه وحيها وزيادة ﴿فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ هم بطبيعة الحال، ونتيجة الاطلاع على وحي الكتاب والبشارات المودعة فيه بحق هذا الكتاب ونبيّه ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ حيث الملامح نفس الملامح والمسارح والمصارح نفس المسارح والمصارح، مهما تعنت عنه جماعة متعندة! ويأشراق أقوى وإناقة أندى وأبدى، ثم ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ المشركين البعيدين عن وحي الكتاب ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ حيث الكتاب بنفسه برهان لا مرد له أنه من الله، مهما كانت الخبرة السابقة بوحي الكتاب تزيد برهاناً مشياً على برهانه الأصيل ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ كتاباً ورسولاً وحجة أخرى للرسالة غير الكتاب ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ الذين عميت بصائرهم وأغلقت أبواب قلوبهم، فتجاهلوا عن آيات الله البيّنات التي هي كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار.

ومما يقرب الفريقين إلى الإيمان به، شاهداً ممن أرسل به اضافة إلى آية

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٤٨):

هنا ﴿مِنْ كِتَابٍ﴾ تستأصل كل كتاب سماوي أو أرضي ﴿وَمَا كُنْتُمْ﴾ تستأصل كيانه كرسول القرآن ان يتلو من قبله من كتاب، لا أنه ما تلاه وهو قادر على تلاوته تقيه مصلحية الحفاظ على وحي القرآن، فإن ﴿وَمَا كُنْتُمْ﴾ تحيل عليه كل تلاوة وكتابة لأي كتاب قبل القرآن إحالة تكوينية وتشريعية، فلم يكن يستطيع أية تلاوة قبله، ولا كانت مسموحة له لو استطاعها.

ثم و﴿تَتْلُوا﴾ تنفي كل ائتمام بأي كتاب قبل القرآن، قراءة وإقراء وتعلماً وتفهماً، وعلى الجملة سلبية التلاوة له مطلقة محلقة على كل تلاوة قالية أو قلبية، والأولى تعم تلاوة السمع والبصر واللسان، وتلاوته بيمينه وهي الكتابة، وقد أفردت بالذكر بعد التعميم لأنها من المصاديق الخفية للتلاوة.

والثانية تعم التلاوة العقلية والقلبية، ومن ثم التلاوة التطبيقية.

إذا فسلبية التلاوة كما تحلق على كل كتاب قبل القرآن، كذلك تحلق على كل ائتمام واتباع لكتاب قبله، فقد كان منفصلاً عن كل كتاب تلاوة له وخطا بيمينه «إذا» لو كان يتلوا ويخط من قبله من كتاب ﴿لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ لحجة القرآن عله مما تلاه من كتاب فجمعه خطأ بيمينه كتاباً سماوياً كما يهرفه الخارفون أنه جمعه من كتابات السماء، أم كتاباً أرضياً، كما يتقوله آخرون ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أكتتبتها فهي ثُمَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا^(١)، ولماذا «بيمينه» والكتابة بطبيعة الحال تكون «بيمينه»؟ علها تعني - إضافة إلى يمين الجارحة وهي المتعودة للكتابة - تعني يمين القدرة، فلم يكن بمستطاعه أي كتب لأي كتاب سواء في سجلات القراطيس وأشباهاها، أم في سجلات خاطراته المقدسة لو سمع شيئاً من كتاب، وهكذا كان محمد ﷺ منذ أن

(١) سورة الفرقان، الآية: ٥.

كان فطيماً حتى أنزل عليه القرآن، لم تعرف منه أية تلاوة عن كتاب أم عن ظهر الغيب، ولا مراجعة إلى أي من أهل الكتاب ولا مدرسة لوحي الكتاب وسواه، ومن هنا نتلمح كصرach أنه ما كان يتبع شرعة تقليدية من ذي قبل، حيث السلبية المطلقة لتلاوة أي كتاب من قبل تنفي كل ائتمام واتباع لأي كتاب، فاتباع كتاب الشرعة يتطلب قراءته، أو اقراءه لمن لا يقره، حتى يتطلع إلى فرائضه ومحافظه، ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا﴾ تستأصل أية قراءة واتباع، أن لم يأتّم بأي كتاب ولا أي صاحب كتاب، فما قلده محمد ﷺ قبل القرآن أية شرعة تقليدية! إذا فما كانت شرعته - وهو أفضل المصطفين - قبل شرعته وبعده؟

حين نتأكد أنه ما كان يتلو من قبله من كتاب من ناحية، وأنه كان أعرف أهل زمانه وأعبدهم لربه قضية الاضطفاء للرسالة الأخيرة من أخرى، إذا فأمره محصور بين أمرين^(١): أنه كان يوحي إليه بنبوءة شخصية، معرفية متصلة متواصلة^(٢)، وعملية منفصلة الوحي، وكما يشهد له قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «ولقد قرن الله به منذ أن كان فطيماً أفضل ملك من ملائكته يسلك به سبيل المكارم ويرشده إلى أفضل أخلاق العالم ليله ونهاره..!».!

ومما يؤكد تلك السلبية الجامعة آية الشورى ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾^(٣).

ثم و﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ هنا تحدد تلك السلبية إلى حد نزول القرآن، حيث أصبح بعده أقرء القراء واتلى التالين للكتاب والخاطين له بيمينه خطأ في أية

(١) لاطلاع أكثر على الموضوع راجع ج ٣٠: ٣٤٧ من الفرقان وتفسير الآية ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢].

(٢) مثل مكاتيب الرسول ﷺ للشاهرودي، وسواه.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

سجله من السجلات، فهل توجد تلاوة لكتاب بكل حواياه وزواياه مثل تلاوته القرآن لنفسه وعلى الناس كافة؟ كما وكتابه ﷺ وتوقيعاته إلى الملوك والرؤساء والشيخو معروفة، ومنها ما هي مسجلة في كتاب فذ^(١).

فهذه الآية تستأصل جذور الارتباب في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إجابة عن شطحات القيلات الجاهلة القاحلة: ﴿وَقَالُوا أَسْطِطِرُّ الْأَوَّلِينَ أَسْطِطِبَهَا فِيهِ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَسْرَارَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ لَانَّهُمْ كَانَ عَفْوَراً رَجِماً ﴿٦﴾ ﴿٢﴾ (٣)، ولقد ذكرت أمية محمد ﷺ في كتابات السماء بصيغ مختلفة كما في كتاب اشعيا ٢٨ : ٩ - ١٤ عن أصله العبراني:

«إث مي يُورَة دِعاة وإث مي يا بين شِموعا غِكمولني محالآب عِثمي مشاديم» (٩): لمن ترى يعلم العلم ولمن يفقه في الخطاب أَللمفطومين عن اللبن للمفصولين عن الثدي» (٩) . . . ثم يستمر في مواصفات وحي القرآن^(٤).

وفي نص عبراني آخر من التوراة: «يدعو ييسرائل إوايل حنيا مشوكاغ إيش هاروخ عل رُوب عُونِخا ورباه مشطماه»:

بنو إسرائيل يعلمون ويعرفون أن النبي الأمي المصروع صاحب روح إلهامي وصاحب الوحي، وهنا يقول «ربي حيمم ويطال» في كتاب

(١) المصدر.

(٢) سورة الفرقان، الآيتان: ٥، ٦.

(٣) نور الثقلين ٤ : ١٦٤ في عيون الأخبار في باب مجلس للرضا ﷺ مع أهل الأديان والمقالات في التوحيد قال الرضا ﷺ في أثناء المحاورات: وكذلك أمر محمد ﷺ وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله ومن آياته ان كان يتيماً فقيراً راعياً أجيراً لم يتعلم كتاباً ولم يختلف إلى معلم ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء ﷺ وأخبارهم حرفاً حرفاً وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة.

(٤) راجع كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» ١٠٨ - ١٠٩.

«عصحييم» أن القصد من النبي الأمي هنا إنما هو محمد بن عبد الله الذي بعث في عهد عبد الله بن سلام.

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبَيِّنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (٤٩):

﴿بَلْ﴾ هنا إضراب عن كل قبيلة عليلة حول القرآن ﴿هُوَ﴾ القرآن ﴿آيَاتٌ﴾ تدلنا بنفسها على أنها إلهيات ﴿يَبَيِّنُ﴾ الدلالات على ذلك: ﴿فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: ما به يميز الآية عن سواها، سواء في ذلك علم الكتاب كما لأهل الكتاب، أم علم لغة الكتاب كما لسواهم كالمشركين وسواهم، العارفين لغة الكتاب، وحتى غير العارفين حين يترجم لهم الكتاب، فالفطرة والعقلية السليمة تكفيان للإتيان أنها آيات الله، مهما اختلفت درجاته حسب درجات ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ وأعلامهم هو الرسول ﷺ وأئمة أهل بيته عليه السلام، فكما آياته لهم بينات الدلالة على إلهيتها، كذلك هي بينات الدلالة على مداليلها فإنهم هم الراسخون في العلم في بعدي الدلالة والتدليل للقرآن العظيم ثم ﴿يَبَيِّنُ﴾ تحلّق على كل بينة في كافة الحقول المعرفية، بينات الدلالة وبينات التدليل لأعلى القمم العالية الكافية لمن يتحرى عن هدى.

فلا يختص ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بالرعيّل الأعلى من أهل بيت الرسالة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين، حيث القصد هو العلم الذي يكون ذريعة للحصول على بينات الكتاب وهو درجات بين العبارة والإشارة واللطائف والحقايق، فقد تكفي العبارة وهي المعاني المطابقية الترجمانية الساذجة، دليلاً على بينات آياته.

و﴿أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ يعم العلم الفطري والعقلي المؤتيان لكل مكلف، والعلم التعقلي المؤتى لمن يطلبه بتفكير أو دراسة، وعلم الإلهام ثم علم الوحي

المؤتيان لألهلين لهما على درجاتهم، فالعلم أياً كان طبيعته الكشف عن الحق، فبقدر العلم المستخدم لتفهم الكتاب ﴿هُوَ آيَةٌ يَنْتُ﴾ درجات حسب الدرجات، ان استعمال العلم في صالحه كشفاً عن الحق المرام.

﴿بَلْ هُوَ آيَةٌ... فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ وهم منازل وحي القرآن، دون وسيط كالرسول ﷺ أم بوسيطه كما الأئمة المعصومون ﷺ، كما ﴿هُوَ آيَةٌ يَنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ ككل، فمهما لم تكن آياته في صدورهم، فهي بينات في صدورهم لما تلى عليهم أم يتلونها.

إذا ف ﴿هُوَ آيَةٌ يَنْتُ...﴾ - «آيات في صدور» و﴿يَنْتُ فِي صُدُورِ﴾ بينات الدلالة والتدليل ﴿فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ كله بالكتاب وهم الرعيل الأعلى^(١).

ثم في صدور الحفاظ لها لفظياً ومعنوياً كالعلماء الربانيين في علوم القرآن، في الدلالة والتدليل على أقدارهم، ثم في صدور حفاظها معنوياً مهما لم يحفظوها لفظياً، في الدلالة والتدليل، على أقدارهم.

وأخيراً في صدور المستدلين بها على كونها إلهيات، مهما اختلفت صدور عن صدور، وبينات بين الأدنى والأعلى وبينهما متوسطات.

فهنا مثلث: الحفظ لفظياً، والدلالة على كل حقائقها، والتدليل بها على إلهيتها، هي الخاصة بالمعصومين ﷺ^(٢).

ثم التدليل بها - فقط - على إلهيتها، يعم كل من بإمكانه التعرف إلى

(١) حسب هذا الاحتمال فالقرآن آيات بينات في صدورهم بكل مراحلهم دون إبقاء آيات في صدورهم، هي بينات في صدورهم، ثم يتلوهم من هي بينات في صدورهم مهما كانت آيات - كذلك - في صدورهم كالحفاظ أم ليست في صدورهم إلا بينات، وكما الصدور درجات فالبينات أيضاً درجات.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٦٤ - روى بأسانيد عدة عن الصادقين ﷺ أنهم الأئمة ﷺ.

حالة المعنى وهالة المعنى منها، وبينهما متوسطات في أبعاد الحفظ لفظياً ومعنوياً، والدلالة والتدليل.

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ أيأ كانت: آفاقية وأنفسية، رسولياً ورسالياً وكتابياً ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أنفسهم والظالمون الحق الناصع، تغافلاً عن فطرم وعقولهم وفكرهم، وتجاهلاً عن العلم الذي أوتوه من ربهم، فكل بصيرة - مهما كانت كليلة - تبصر ربوبية الوحي الرسالي في القرآن ونبيه، فما أظلمهم وأجهلهم هؤلاء الأوغاد المناكيد الجاحدين لآية القرآن وسواه من آيات الله البيّنات! وهنا ﴿الظَّالِمُونَ﴾ قبال ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بدلاً عن «الذين لم يؤتوه» أو «الجاهلون» للتدليل على أن الجاحدين بآيات الله ليسوا يفقدون العلم الذي به تعلم آياته البيّنات، بل هم ظلموا الذي أوتوه من العلم، تنازلاً عنه وتجاهلاً وتغافلاً عامداً أم متساهلاً، فقد ظلموا بذلك ما أوتوه من العلم ف ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَفِينَتَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَظُلُومًا﴾^(١) أم لم يدبّروا القرآن لكي يستيقنوا فيؤمنوا.

فليس الجاحد بآيات الله إلا ظالماً، عالماً أو جاهداً، ما دام إنه مقصر في ذلك الجحود، حيث لم يستعمل العلم المؤتى له في صالحه.

ولماذا ﴿فِي صُدُورٍ...﴾؟ لأنها أولى مقامات الإيمان الإتيقان، حيث يغربل العلم فطرياً وعقلياً وعلمياً وحسياً إلى الصدور ومنها إلى القلوب، فما لم يصل إلى الصدور لم تحصل بينة على ضوئه، فكثير هؤلاء الذين يعلمونها دون صدورهم وليست لهم بينات!

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٥٥):

﴿مِن رَّبِّهِ﴾ هنا دون «الله - أو - رب العالمين» تعريضة عليه ساخرة،

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

أنه لو كان ربّه فكيف أهمله إذ أرسله دون آية تدل على رسالته، فهل ضنّ به أم غفل عنه، أم هو كاذب في دعوى الرسالة؟! .

وهنا الآيات المقترحة عليه هي الملموسة المحسوسة المتعود عليها طيلة الرسائل السالفة جهلاً منهم أو تجاهلاً أن ليس على الله إلا الآية التي تثبت الرسالة، وأما كون الآيات الرسالية على نسق واحد فلا، بل المفروض في كل رسالة أن تلائمها الآية الرسالية، فالرسالة المحدودة تكفيها الآيات الوقتية المحدودة ككل الرسائل قبل الأخيرة، والرسالة المحلقة على كل عصر ومصر لا تكفيها الآيات المحدودة، بل الآية الخالدة التي هي أقوى من كل الآيات الرسالية مادة ومدة، مادة تجذب كل العقلاء على مراتبهم وفي كل حقولهم العقلية والعلمية، ومدة تستمر إلى آخر زمن التكليف.

فالأيات الرسالية المادية التي صاحبت اصحاب الرسائل من قبل في غضون البشرية وعنقوانات الوحي ما كانت حجة إلا زمن كل رسول حين تظهر على يديه، وهذه الرسالة الأخيرة البالغة لأعلى القمم الرسالية، من الضروري لها الحجة الحاضرة في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، محلقة على كل المجالات في كل الحالات، دون أية غيبوبة لشمسها، بل ولتزدد إشراقه فوق إشراقه على غرار تقدم العقول والعلوم، متفتحة كنوزها لكافة الأجيال.

فآيتها الرسالية «القرآن» دائبة الدلالة في كل زمان ومكان، دون اختصاص بالحياة الرسولية كما في سائر الآيات الرسالية لسائر المرسلين، بل وتحیی في الحياة الرسالية كما الرسولية بل وأقوى وأندى - حيث تظهر منها حقائق ورفائق وتبهر، ما لم يكن الجيل الحضور زمن الرسول ليدركوها فإن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن.

وهؤلاء المجاهيل حين يقترحون على هذا الرسول آيات مادية وقتية

كالسالفة، قد يسخرون منه بقولتهم المتحدية ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ﴾ إن كان ربه، فكيف تركه ربه وهو يدعي خاتمة الرسالة وأقواها؟! والجواب القاطع القاصع يتشكل من سلب وإيجاب، فالسلب يعني إنه لا يملك من الله آيات حتى يبرزها أو يستزلها: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾:

كل الآيات الرسالية مادية ومعنوية هي عند الله لا سواه، عند الله علماً وقدره وحكمة لإنزالها ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِيَلَهُ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنظِرِينَ﴾^(١) - فالآيات الرسالية هي من الغيب المخصوص بالله بكل أبعادها: ﴿وَلِيَمَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾: رسالتي أنا محصورة في ﴿نَذِيرٌ﴾ عن بأس الله ﴿مُبِينٌ﴾ في نذرتي دون إبهام، وأما سند الرسالة، فهو كأصلها، فليس إلا عند الله، فكما الله هو الذي أرسلني وأوحى إلي، كذلك هو الذي ينزل علي آية الرسالة المثبتة لها، ثم الجواب الإيجابي هو آية القرآن الكافية عن كل آية:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرِحْمَةً وَّذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٢):

والواو هنا تعطف إلى محذوف هو بطبيعة الحال آية كما القرآن آية، وليست إلا الرسول نفسه، ألم تكفهم أنت بما تحمل أعلى قمم التربية الرسالية ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكَ...﴾ وكما المرسلون دونه يستدلون لرسالتهم الإلهية بالتربية الرسالية اللامعة فيهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَا إِيَّاكَ لِكُلِّ شَيْءٍ لَّمَّا كُنَّا نُرْسِلُونَ﴾^(٢).

فقد يكفي محمد ﷺ بنفسه، بحاله وأفعاله وأقواله وإن لم يأت بالقرآن، يكفي آية بينة رسالية برسوليته، فهو هو القرآن، متجسداً في كل

(١) سورة يونس، الآية: ٢٠.

(٢) سورة يس، الآية: ١٦.

أحواله ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ...﴾ (١) فهو القرآن نفسه تكميناً كما كتابه المنزل عليه قرآن تدوينياً! وقد تلى عليكم كتاب حياته رسالية قبلها! وإذا لم تكفهم أنت آية لرسالتك لكل البصر وقصر النظر ﴿أَوْلَىٰ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ...﴾ تلاوة هي على الأسماع أسهل، وعمرها أطول، فهي على هذه الرسالة أدلّ وأنبل، فقرآن محمد ومحمد القرآن آيتان بارعتان كلّ تؤيد الأخرى، أم هما آية واحدة والثانية القرآن هي استمرارية للأولى: رسول القرآن، حيث يعيش في كل الحياة الرسالية ويعيش بآيتها البارعة كل متحر عن حق الرسالة وحاقها.

﴿أَوْلَىٰ يَكْفِيهِمْ﴾ عن كل آية رسالية ان يحلق الوحي الآية الزمن الرسولي بنجومه ليل نهار ودونما انقطاع نزولاً على الرسول، ثم ويحلق الزمن الرسالي بما بين دفتيه مؤلفاً بوحي كما نزل بوحي، شمساً مشرقة على قلوب وأفكار الكلفين إلى يوم الدين.

إن القرآن آية كافية، آية خالدة وكتاب شرعة خالدة على حد قوله ﷺ: «كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم...» (٢) قوله ﷺ: «لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم» (٣).

(١) سورة يس، الآية: ٦٩.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٤٨ عن يحيى بن جعدة قال جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال رسول الله ﷺ: ... فنزلت هذه الآية وفيه عن أبي هريرة عنه ﷺ مثله.

(٣) المصدر أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكنى واليهيقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن ثابت الأنصاري قال دخل عمر بن الخطاب على النبي ﷺ بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب اعرضها عليك فتغير وجه رسول الله ﷺ تغيراً شديداً لم أر مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله ﷺ فقال عمر رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً فسرى عن رسول الله ﷺ =

ويقول لعمر بن الخطاب حين قال له ﷺ: يا رسول الله إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد هممنا أن نكتبها! يا ابن الخطاب! أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولكني أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصاراً^(١).

أجل وفي هذا القرآن كفاية عن كلما دق وجل، المذكورة في كل كتابات السماء والأرض، وهو المحور الأصيل رداً لكل شارد وإيراداً لكل وارد، لا يقبل إلا ما وافقه، وينكل بكل ما فارقه، و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الوحي الآية، البالغ في بعدي وحي الرسالة وبرهانها، النهاية «لرحمة» رحيمية ربانية خالدة على مدار الزمن «وذكرى» تذكر كل منسي ومجهول ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بآيات الله، حيث القرآن خير آية رسولية ورسالية قاصعة قاطعة لا ريب فيها،

= وقال: لو نزل موسى.. فيه عن الزهري ان حفصة جاءت إلى النبي ﷺ بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأه عليه والنبي ﷺ يتلون وجهه فقال: والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا نبىكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفيه أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة ان عمر بن الخطاب مرّ برجل يقرأ كتاباً فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل اكتب لي من هذا الكتاب قال نعم فاشتري أديماً فهباه ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره ويطنه ثم أتى النبي ﷺ فجعل يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله ﷺ يتلون فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب أما ترى وجه رسول الله ﷺ منذ اليوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب فقال النبي ﷺ عند ذلك انما بعثت فاتحاً وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث اختصاراً فلا يهلكنكم المتهوكون، وفيه عن عمر بن الخطاب قال سألت رسول الله ﷺ عن تعلم التوراة فقال: لا تتعلمها وآمن بها وتعلموا ما أنزل إليكم وآمنوا به» و(٤٤) الثانية في نفس المصدر.

أقول: وهذه النواهي لا تشمل ما إذا قورنت آيات من الكتب السماوية بآيات قرآنية تشبيهاً لوجي القرآن وصدقه وانه أفضل وأكمل من سائر الوحي، وقد الفنا في المقارنات كتبنا الثلاثة «المقارنات - رسول الإسلام - عقائدنا» والقرآن يأمرنا في آيات بتلك المقارنات التي فيها اثباتات وتأييدات لموقف القرآن.

فقوم يؤمنون زمن الرسول وبعده إلى يوم الدين، لهم في آية القرآن الكفاية التامة الطامة، دون حاجة إلى آية أخرى بصرية أو بصيرية، فإنها الشهادة الكاملة الكافلة الإلهية بين الرسول وكافة العالمين:

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥١﴾﴾:

وليس هذا كلاماً خطابياً ودعوى فاضية عن برهان، بل هو اتقن برهان لוחي القرآن إنه شهادة إلهية كافية بين الرسول وكافة العالمين، فطالما لله شهادات لسائر الرسل في سائر الآيات الرسالية، ولكنها ما كانت لتكفي إلا وقتية محدودة بحدودها المقررة لها، وأما القرآن - كما ورسول القرآن - فهو شهادة ذاتية كافية ما أكفأها لحق الرسالة بحاقها، لا تختص بزمان دون زمان، ولا بأهل زمان دون آخرين، بل هي حجة رب العالمين إلى يوم الدين، فكما الله ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ﴾ كذلك كتابه الشهيد يحوي من علم الله ما في السماوات والأرض، علماً يختص بالله، فالقرآن الحاوي لذلك العلم ليس إلا من الله: ﴿لَٰكِنَ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَٱلْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ﴾^(١) والرسول بقرانه هما بينة من ربه: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَٰهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحِمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۗ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ۗ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۗ فَلَا تَكُ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ ۗ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَلَٰكِن كَثُرَ ٱلنَّاسُ لَآ يُؤْمِنُونَ ۗ﴾^(٢) وهو شاهد ﴿يَأْتِيهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا ۗ . . .﴾^(٣) كما القرآن شاهد: ﴿قُلْ أَتَىٰ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَٰهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَٰهِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُرْسِي إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن

(١) سورة النساء، الآية: ١٦٦.

(٢) سورة هود، الآية: ١٧.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٤٥.

بَلِّغْ... ﴿١﴾ فكلّ من القرآن والرسول شاهد باني على هذه الرسالة السامية، وهما متعاضدان، ف﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٢).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَطْلِ﴾ وهو هنا وجاه الله كل ما سوى الله، اللهم إلا إيماناً برسول الله وهو إيمان بالله ﴿... آمَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ وبرسل الله الحاملين شرعة الله.. ﴿أُولَئِكَ هُمُ﴾ لا سواهم ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ نشأتي الحياة مهما اختلف خسران عن خسران في الآخرة والأولى.

فالإيمان بالله كسب في ذاته، وكسب في اتجاهاته وإنتاجاته، فإنه طمأنينة في الحياة ككل، واستقامة في مكاسب الحياة، وثقة على أحداثها ومتراس في أكرائها، ويقين بالعاقبة الحسنى، وكل ذلك يخسره الكافرون، ومن خسارهم:

﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هُرِّ الْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٢﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾:

قائلين: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ﴾ (٣): هم يتحدّونك إبطالاً لرسالتك استعجالاً بالعذاب الذي تنذرهم به، هزء بك وتعجيزاً لك ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ لأمد العذاب وهو الحياة الوسطى البرزخية والأخرى الآخرة ﴿لِّجَاءِ هُرِّ الْعَذَابِ﴾ كما يستعجلون، وقد يعم العذاب هنا عذاب الآخرة والأولى، ولكلّ أجل مسمّى لا سيما الأخرى، وليس الله ليخرق الضابطة الثابتة في ﴿أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ لأنهم يستعجلون ﴿وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ﴾ العذاب الذي

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٩.

(٢) سورة الفتح، الآية: ٢٨.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.

يستعجلون ﴿بَفْتَةٍ﴾ إِمَّا هَاهُنَا كَمَا فِي قُرُونٍ هَالِكَةٍ مَضَتْ، أَمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ مَبَاغِتُهُ الْعَذَابِ، وَهِيَ عَذَابٌ فَوْقَ الْعَذَابِ ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إِيَّانَهُ الْمَبَاغِتَ، وَلَا أَصْلَهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْحَقَّ تَجَاهِلًا وَتَغَافُلًا، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ حِينَ ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ أَنْ ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾.

وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّهُمْ ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ وَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ بِكُفْرِهِمْ جَهَنَّمَ الْعَذَابِ ﴿وَلِإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ تَحْمِلُهُمْ وَيَحْمِلُونَهَا يَوْمَ الدُّنْيَا، ثُمَّ تَبْرُزُ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ:

﴿يَوْمَ يَقْبِضُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥٥):

فَذَلِكَ الْعَذَابُ الَّذِي يَغْشَاهُمْ يَوْمَهُ، هُوَ الَّذِي عَاشُوهُ بِكُفْرِهِمْ قَبْلَ يَوْمِهِ، فَلِذَلِكَ «يَقُولُ» اللَّهُ لَهُمْ هُنَاكَ ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فَالْأَعْمَالُ السَّيِّئَةُ الَّتِي قَدِمْتُمُوهَا هِيَ عَذَابُ الْجَحِيمِ، فِ ﴿وَلِإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ بَاطِنَةُ يَوْمِ الدُّنْيَا وَظَاهِرَةُ يَوْمِ الدِّينِ فِ: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (١)!

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ﴾ (٥٦):

﴿قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢).

وَتَرَى إِذَا الْمَخَاطَبُونَ هُنَا هُمْ عِبَادِي ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فَهُمْ عَابِدُونَ - إِذَا - وَمَتَّقُونَ، فَكَيْفَ يُؤْمَرُونَ بِهِمَا؟

ذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَ الْكُفْرِ وَالْفَسْقِ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ مَجَالَاتِ الْإِيمَانِ وَجَلَوَاتِ

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) سورة ص، الآية: ١٠.

أعمال الإيمان، فإذا استمروا فيها يقلّ فيهم الإيمان وعمل الإيمان، فليهاجروا منها إلى أرض أخرى بإمكانهم فيها أن يستمروا في الإيمان والعبادة والتقوى، أم وزيادة فيها.

ثم وقد يصح امر المؤمن بالايان ويعني مزیده على آية حال كـ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُونَ...﴾ (١). وعلى الجملة ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ لعبادي، فلا تضيق بكم بما رحبت، فلا عذر لكم في المضايق إذ ضيقت ما دام الفرار إلى غيرها ميسور، وهو قطعاً ميسور، وأدناه الفرار إلى الأقل مضايقة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِجْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾﴾ (٢)، وقد يروى عن رسول الله ﷺ: «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فاقم» (٣)، وهنا نتأكد من الحصر في ﴿فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ﴾ متفرعاً على ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ إمكانية إخلاص العبادة ككل وحصرها في الله في واسعة أرض الله، اللهم

(١) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

(٢) سورة النساء، الآيات: ٩٧-١٠٠.

(٣) الدر المنثور ٥: ١٤٩ - أخرج أحمد عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله ﷺ: .. وفيه عنه ﷺ: سافروا تصحوا وتغنموا.

في نور الثقلين ٤: ١٦٧ عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في الآية يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فإن خضتموهم ان يفتنوكم عن دينكم فإن أرضي واسعة. . . فيه عن المجمع قال أبو عبد الله ﷺ معناه إذا عصي الله في أرض أنت بها فاخرج منها إلى غيرها، وفيه في جوامع الجامع عن النبي ﷺ: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد ﷺ.

إلا لمن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً للفرار عن أرض الظلم والضغط، فعليهم - إذاً - سنة التقية حفاظاً على البقية الممكنة من عبادة الله وطاعته.

فما أطفه وأرافه الخطاب ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ حفاظاً على إيمانهم أياً كانوا، وهجرة بإيمانهم في أرض الله إلى ما هي أءمن لإيمانهم، فأنتم عبادي وهذه أرضي تسعكم أن تعبدوني أنا، فإذا خفتم على إيمانكم أم على عمل الإيمان في جانب من أرضي فهاجروا إلى أخرى ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ﴾ فليس وطن المؤمن إلا ما يتوطن بإيمانه، قريباً فيها أم غريباً، بعيداً عن أهله أم قريباً، فلا يهجس المؤمن هاجس الأسي لمفارقة الوطن المولد، أو الوطن المسكن، ما دامت الأرض كلها لله، والمؤمن هو عبد الله، فليعبد الله في أرض الله مواطناً أم مهاجراً، والهجرة في دين الله محنة وليست مهنة، وأحب البقاع إلى الله ما تعبد فيها الله كما يرضاه.

وأخطر الخطر الذي قد يهجس في بعض القلوب مانعاً عن الهجرة عن أرض الوطن هو الموت ولكن:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَٰئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (١)

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ﴾ (٢) ثم الموت في المهجر حياة، كما الحياة في الوطن - حين يضيّق على الإيمان وقضاياه -

(١) في الدر المنثور ٥: ١٤٩ - أخرج ابن مردويه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ لما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] قلت: يا رب أيموت الخلايق كلهم وتبقى الأنبياء فنزلت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَٰئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧].
أقول: الأولى صريحة في موته ﷺ فباحرى في موت سائر الأنبياء، والثانية ظاهرة في موته وسائر الأنبياء، فكيف يقنع بالآية الظاهرة دون الصريحة، فالعكس قد يصح وقد حصل القلب خطأ من الراوي.

(٢) سورة النساء، الآية: ٧٨.

هي موت، و﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ لا أنها تموت موت الفوت، فذوق الموت عبارة عن الانتقال عن الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، فالنفس تذوق الم الانتقال على أية حال، ولا تعني ﴿الْمَوْتِ﴾ في آياتها إلا ذوق الموت دون الفوت المطلق، فإنما الموت عن الحياة الدنيا، وكما تدل عليه آيات الحياة البرزخية وجنتها ونارها.

ولأن «نفس» لا تطلق على الله إلا إضافة إليه «نفسه» كما «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» فلا تشمل «كل نفس» حتى يخرج بأدلة خارجية عقلية ونقلية، وإنما تشمل نفوس ما سوى الله ومن سواه، ما له نفس حية حيث تنتقل بالموت من حياة إلى أخرى «ثم» بعد ذوق الموت ﴿إِنَّا نَرْجِعُونَ﴾ أحياء بحياة أخرى هي أخرى أن تسمى حياة من الأولى: ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَاثِي﴾^(١) كأن الأولى ما كانت حياة، وترى للموت «هو غير «القتل»؟ فالقتل إذا - في حق أو باطل - لا بد أن يرجع يوم الرجعة حتى يموت قضية هذه الشمولية لـ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾؟

ولا يرجع يوم الرجعة إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً كما في مستفيضة الأحاديث، على ضوء آيات الرجعة، وهذه رجعة بالاستعداد، ثم من يستدعي من المؤمنين الرجعة، وهي رجعة بالاستعداد، ومن يقتل في سبيل الباطل ليس - ككل - ممن محض الكفر محضاً، كمن يقتل في سبيل الحق، فإنه ليس - ككل - ممن محض الإيمان محضاً، فضلاً عن يقتل في صدفة غير متقصد لا في سبيل الإيمان ولا اللإيمان!

ومهما عنت مقابلة الموت بالقتل، الموت بغير القتل كما العكس، فليست الموت دون مقابلة لتعني - فقط - غير القتل، مهما خص القتل

(١) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

بمعناه دون حتف الأنف^(١) ثم الرجوع إلى الله يتطلب البداية منه أن كنا عنده ثم نرجع كما كنا، وهكذا كنا قبل ان نمنح حيوية إنسانية مختارة، ثم هبانا الله العقل والاختيار للاختبار، ثم نرجع دون اختيار نتيجة الاختيار، وهذه لمسات تلمس قلوبنا لتزيل عنها همسات واحتياطات لتترك الهجرة والهجرانات في سبيل الله، فمن ذا الذي يساوره الخوف، أو يحاوره القلق بعد هذه اللمسات؟.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾﴾:

فالمهاجرة في الله حفاظاً على الإيمان وعمل الصالحات، هي من أصلح الصالحات، كما الصبر على مفارقة الأوطان وغضاضات الغربة في المهاجر، والتوكل على الرب في كل ذلك، هو من أصلح الصالحات، وهؤلاء الذين ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ هم أولاء موعودون بواء من الجنة غرماً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين . . الصالحات الصائبات المستصعبات .

ويا لها من لمسات التشجيع والتثبيت لهذه القلوب المؤمنة المطمئنة بالإيمان، في مواقف القلق والخوف والحرمان.

(١) نور الثقلين ٤ : ١٦٧ في تفسير العياشي عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجعة واستخفيت ذلك قلت لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي فقلت: أخبرني عن قتل أمات؟ قال: لا، الموت موت والقتل قتل، قلت: ما أحد يقتل إلا وقد مات؟ فقال: قول الله أصدق من قولك، فرق بينهما في القرآن فقال: ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾ [آل عمران: ١٤٤] وقال: ﴿وَلَكِن مِّمَّنْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَمِ يَلُوكُمُ اللَّهُ فَتَحْسُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨] وليس كما قلت يا زرارة، الموت موت والقتل قتل فإن الله يقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] قال: من قتل لم يذوق الموت ثم قال: لا بد أن يرجع حتى يذوق الموت.

﴿وَكَايُنَ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١) :
 ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ﴾ (١)، وحين يهجس في النفس المهاجرة خاطر الاضطراب على الرزق في المهاجر قضية مغادرة الوطن والأهلين أقارب وأنسباء وأحباء، وكذلك الأموال ومجالات الأعمال، إذا يطمئن الله تلك النفوس وأضرابها بأنه هو الرزاق لكل مرزوق أيأ كانوا وآياتن.

فإذا أنت - بزعمك - يملك رزقك في الموطن فتخاف على عدمه أو قلته في المهجر، ف ﴿وَكَايُنَ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ بنفسها وفي أية محاولة منها ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾ وهي دابة أدنى من المؤمن المهاجر ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ حملتم رزقكم أما حملتم، حين تؤدون واجب الاتجاهات الحيوية الايمانية ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لقلالاتكم وقلالات الآخرين منكم، السميع دعاءكم ﴿الْعَلِيمُ﴾ بحالاتكم وحاجياتكم.

فليست هذه الآية واضرابها تسمح للبطلة والبتلة عن طلب الرزق، بل هي تعني الذين يطبقون واجبه في المهاجرة وسواها بإيمانهم فتقطع عنهم أسباب الرزق في تقديراتهم، فهنا يأتي دور الرزق من حيث لا يحتسب: ﴿... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾ (٢).

وليست المهاجرة المضمون فيها الرزق من حيث لا يحتسب مختصة بترك الأوطان في الله، بل هي كل مهاجرة في الله، وأفضلها من يهاجر عن المكاسب المادية إقبالاً على تعلم دين الله وتعليمه ككل الطلاب الربانيين لعلوم الدين، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.

(١) سورة هود، الآية: ٦.

(٢) سورة الطلاق، الآياتن: ٢، ٣.

وليس الرزق المضمون لأهله هو الكثير الغزير دوماً، إنما هو أقله أم يزيد، ما يقيم الأود وهو لقمة القوت، البقية على حياة، كيف لا والرسول ﷺ على محتده العالي في تقوى الله مضى عليه ما لم يذق طعاماً لأيام، وعلى حدّ قوله ﷺ: «... وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر...» (١) إذاً فالأصل المضمون من الرزق لأقل تقدير هو القوت، وفي الدعوة الزيادة حسب الفاعليات والقابليات.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (١٦):

فحين يصدق المشركون أنه تعالى خالق السماوات والأرض، لا سواه، وهو مسخّر الشمس والقمر لا سواه ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ اتجاه الإفك الكذب إلى غير الله، طلب الرزق أم سواه؟.

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٧):

فما بسط الرزق معللاً - ككل - ببسط السعي وقدره، ولا قدره - ككل - بقدر السعي وقدره، فكم من باسط السعي قدر عليه رزقه، وكم من قدر السعي مبسوط له رزقه، فما التعرض للرزق بأسبابه إلا سبباً من أسبابه وليس كل الأسباب، فإنما هو بيد مسبب الأسباب، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سعيّاً وسواه، وقدر الحاجة والحكمة في بسط الرزق وقدره.

(١) الدر المنثور ٥: ١٤٩ - أخرج عبد وابن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر قال خرجت مع رسول الله ﷺ حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ قلت: لا أشتهيه يا رسول الله ﷺ قال: لكنني أشتهيه وهذه صبح رابعة... فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبثون رزق سنتهم ويضعف اليقين، قال فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: وكأين من دابة... فقال رسول الله ﷺ: إن الله لم يأمرني بكثر الدنيا ولا باتباع الشهوات ألا واني لا أكتز ديناراً ولا درهماً ولا ادخر رزقاً لغد.

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾﴾:

فحين يصدقون أن منزل الماء من السماء ويحيي الأرض من بعد موتها هو الله، فكيف ينكرون إحياءهم بعد موتهم وهو أولى من الأولى وأحجى؟
﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ككل لأنه الله الخالق المسخر المنزل المحيي ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ إن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهم رغم عقل الفطرة المفطور فيها، وعقل العقل وسائر العقل والدرك ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ أخذاً للمعقول مأخذ القبول.

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾﴾:

﴿الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ وهي أدنى الحياة دنوا ودناءة، هي محصورة في ﴿لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ لمن أبصر إليها واخلد عليها فإنها تعميه، ولكنها لمن ابصر بها مبصرة فذريعة للدار الآخرة الحيوان.

وهذه آية ثانية تختص الحيوان بالدار الآخرة أولها آية الفجر: ﴿يَقُولُ يَا تَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾^(١) مما يبرهن أنها أصل الحياة ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ لكنهم ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^(٢).

وفي مقابلة حيوان الدار الآخرة بلهو الحياة الدنيا ولعبها تلميحة مليحة أن حياة اللهو واللعب موت، وهي في الحق موت للإنسانية السامية وفوت لمحاصيلها العالية، المقصودة بالحياة الدنيا، وهي التذرع بها للأخرى.

فمن انتهى فيها بلهوها ولعبها فهو الميت حقاً ومن ورائه ﴿جَهَنَّمَ لَا

(١) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الروم، الآية: ٧.

يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١﴾ ومن تركهما فيها وابتغى مرضات الله فهو الحي حقاً ومن وراءه الجنة خالداً فيها أبداً ﴿لَيْسَ الْحَيَوَانُ﴾ الحياة الدائمة المتحركة دوماً نحو الجمال والكمال بما قدمته أيديهم من جمال المعرفة وكمال العبودية. حيث «الفعلان» تلمح إلى حركة، فكما أصل الحياة حركة، كذلك حركة الحياة حركة فوق حركة، وهي الكافلة كل مزاياها الكاملة بكل زواياها، الحافلة كل الغايات المسرودة لها، المترتبة المرغوبة منها، دائبة الارتقاء إلى كمالاتها دون أية وقفة في تلك الحيوية الأخروية العالية، وترى كيف تحصر الحياة الدنيا في لهو ولعب وهي مدرسة الصالحين والسابقين والمقربين؟ وحين تحصر هي فيها كما خلق الله فما هو تقصير الملتهمين بها اللآعين فيها؟

«هذه» هنا المشيرة إلى حياة المشركين وسائر الكافرين، تخصصها بهم بسوء اختيارهم، فهي - إذاً - الدنيا الدنية، ولكنها الدنيا الدانية - وهي أقرب حياة إلينا - والعالية الزاكية للصالحين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إذا فهم دنياهم آخرة، والطلحون هم آخرتهم دنياهم، وأين دني من دنيا وآخرة من آخرة! فأهل الآخرة هم في الدنيا: «جزناها وهي خامدة» فنار الآخرة لهم خامدة هامة، وأهل الدنيا هم في الآخرة ليست لهم خامدة، بل هي زائدة مايدة.

أجل والحياة الآخرة هي الفائضة بالحيوية الفائقة التصور، دون حجب وزحامات وموتات واصطدامات، مهما كانت الحياة الدنيا حياة إيمانية محضرة لها فضلاً عن الملهية، فبين الحياتين بون بعيد، والله من وراءنا رقيب عتيد، ف «يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الحيوان وهو يسعى لدار

الغرور»^(١)، وكما أن الحياة الجينية هي حياة التحضير للدنيا، كذلك الحياة الدنيا هي حياة التحضير للأخرى، وكما أن هذه الأدنى هي الحيوان للأجنة، كذلك تلك الأخرى العليا هي الحيوان لولائد الدنيا، وهي خير مدرسة بأفضل المدرسين ليستكمل فيها المكلفون حتى يحصلوا على محاصيل الحياة العليا ف ﴿الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ هي الدانية إلينا دنوا أكثر من كل حياة عقلية، لولاها لما كانت الحياة الآخرة هي الحيوان، كما وهي الدانية دناءة أكثر من كل دانية في الحياة لمن أدخل إليها واتبع هواه وكان أمره فرطاً.

فلا هي ذميمة ذميمة في حد ذاتها لأنها مدرسة الصالحين، ولا هي خيرة في حد ذاتها لأنها - فقط - ذريعة للدار الحيوان، فهي حين تتخذ أصلاً يبصر إليها ذميمة ذميمة، وهي نفسها حين تتخذ فرعاً يبصر بها صالحة مبصرة.

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنَ الدِّينِ فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾:

انهم يعيشون تناقض العقيدة، أو تناقض الفطرة والعقلية والعملية ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ﴾ كمثل على ظرف تقطع الأسباب إلا الله ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنَ الدِّينِ﴾ مهما كانوا به كافرين ﴿فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ عقيدياً أم - لأقل تقدير - عملياً، أن ينسبوا نجاتهم إلى غير الله من الأسباب التي ضلت عنهم وتقطعت وهم في خضم البحر على الفلك! وهذه التناقضة هي طبيعة الحال لكل من لم يكمل إيمانه مهما كان مؤمناً فضلاً عن المشرك والملحد، فجرس الفطرة يسمعه أن لا إله إلا هو، ثم شرس الغفلة والإنجذاب إلى الطبيعة يصمّه ف ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ ولماذا؟

(١) الدر المنثور ٥: ١٤٩ - أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: يا عجباً..

﴿يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا﴾ اشراكاً قاصداً للكفر بالنعمة، ولكي يأخذوا حرياتهم في التمتع بمتع الحياة ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ماذا قدمت أنفسهم وبه يعذبون.

واللام هنا قد تعني الغاية، بياناً للغاية من إشراكهم تقصداً، حيث الإشراك خلاف الفطرة فلا بد من التخلف عنها من غاية.

وأخرى تعني أمر التهديد كـ ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(١) ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ﴾^(٢) والجمع بينهما اجمع وأجمل.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَ الْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾^(٣):

ألم يروا آيات الله ونعمه في الآفاق وفي أنفسهم؟ فإن لم يروها ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا...﴾؟ جعلاً تكوينياً وتشريعياً مهما حصل فيه أو يحصل من اللأمن واقعيّاً خلاف الشرعة الإلهية، حيث واقع الأمن فيه - على أية حال - أكثر مما سواه، وشرعة الأمن فيه لا تقاس بما سواه! ﴿حَرَمًا ءَامِنًا﴾ نفسه عن الهجمات والتهديدات، وآمننا فيه كل عاكف وباد «و» الحال إنه ﴿وَيُخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ تخطفاً دونما أي تعطف في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، فلقد كان أهل الحرم المكي - ويكونون - يعيشون آمنين، يعظّمهم الناس من أجل الحرم المحترم، ومن حولهم القبائل تتناحر وتتخطف، فلا تجد الأمان إلا لجأ إلى الحرم، فيا عجباً أن يجعلوا من بيت الله مسرحاً ومأمناً لباطل الأصنام إيماناً بها ﴿أَفِيَ الْبَطْلِ﴾ معبوداً سوى الله أياً كان ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ثم ﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ والكفر بنعمته هو الذي أدخلهم جحيم الكفر بوحدته افتراء عليه كذباً:

(١) سورة فصلت، الآية: ٤٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٣٥.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٦٨) :

اللهم لا أظلم **﴿مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾** وهم افتروا عليه شركاء وأنداداً، ثم إذا جاءهم الحق التوحيد بوحي منه كذبوا به **﴿أَلَيْسَ﴾** إذا **﴿فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾** وماوى ومقاماً **﴿لِّلْكَافِرِينَ﴾** كما كانوا آوين إلى جهنم الكذب والتكذيب، ثاوين في كفرهم بالله العظيم! وهنا خير ختام في السورة بخير الأنام وهم المجاهدون في الله، المحسنون:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٦٩) :

وقد يختلف **﴿جَاهَدُوا فِينَا﴾** عن «جاهدوا في سبيلنا» حيث الأول أخص، والجهد في جهاده أمس، وعبارة أخرى عن **﴿جَاهَدُوا فِينَا﴾**: جاهدوا في الله كما **﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾** (١) المخاطب فيها أهل الله الخصوص حيث تلوها - **﴿هُوَ أَحَبُّنَا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَ أَيْكُمُ الْإِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ﴾** (٢) (٣).

ففي (٣٠) موضعاً من القرآن المذكور فيها المجاهدة بصيغها المختلفة لا نجدتها في الله إلا في هاتين، ثم البقية بين في سبيل الله أم مطلقها بالأموال والأنفس أماذا؟ مما يدل على أن المجاهدة في الله هي القمة المرموقة منها بين درجاتها.

فهنا جهاد في سبيل الله يؤمر به كل من يؤمن بالله، ثم جهاد في الله

(١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٣) في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: هذه الآية لآل محمد عليهم السلام ولأشباعهم.

يؤمر به أهل الله الخصوص، فيعدهم هنا ﴿لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ وهي غير سبيل الله الواضحة لكل من يجاهد فيها.

فالسبل الربانية الغامضة التي لا يهتدي إليها إلا بالجهاد في الله، وهي عدة حسب عدّات الجهاد في الله عدّاته، إنها ليست سبيل الله المعروفة لكافة المكلفين المأمورين بالجهاد فيها.

إذاً فللجهاد ترتيب ثلاثي: في سبيل الله - في الله - ثم الاهتداء إلى سبيل الله، والمحسون هنا هم ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا . . . وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ معية الرحمة الواصلة التي فيها هداية سبيل الله معرفية وعلمية وعملية أماهيه، وهي بصيغة أخرى جنّة معرفية.

ثم «في الله» و«فينا» كما تختلفان رتبة عن ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ كذلك بينهما، فقد يفوق الجهاد في الله - كما في آية الحج للوسطاء الشهداء بين الرسول والأمة - يفوق الجهاد فينا كما هنا.

فهو في الله لا يعني إلا الله لأنه الله، جهاداً معرفياً أو عملياً، وهو فينا قد يعني صفات الله كما وأسماءه الحسنی حيث الجمع في «فينا» كاضرابها يعني جمعية الصفات، ثم هو في سبيل الله أدنى الجهاد مهما عم التكليف به لكافة المكلفين.

فـ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ هم الوسط بين الذين جاهدوا في الله والذين جاهدوا في سبيل الله، والجهاد في الله بجمعية صفاته، ألا ينحو فيه المجاهد إلا منحاه، تغافلاً عن نفسه ومناها إلا إياه، متديناً إلى الله متديلاً بالله، وعند ذلك ﴿لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ككل، لأنه استخدم جهاده «فينا» ككل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.

وهكذا يعدنا ربنا - ومن احسن من الله وعداً - إن الجهاد في الله يخلف الاهتداء إلى سبيل الله، وهي سبيل السلام على ضوء نوره وكتابه

المبين، بتبيين رسوله الأمين: ﴿... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُمُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾^(١).

فالجهاد في الله هكذا سبيل إلى ﴿سُبُلَنَا﴾ وهي سبيل إلى «صراط مستقيم» وهو الغاية المرموقة المقصود للسالك إلى الله، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق! فهناك سبيل المرسلين: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٢).

وهنا سبيلهم وكافة المجاهدين ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٣)، ثم: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾^(٤). فالمجاهدات والارتياضات غير الموافقة لشرعة القرآن هي كلها هباء وخواء، قاله أم حالة أم فعالة، ف«لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة» وهي سنة الله على ضوء القرآن والسنة.

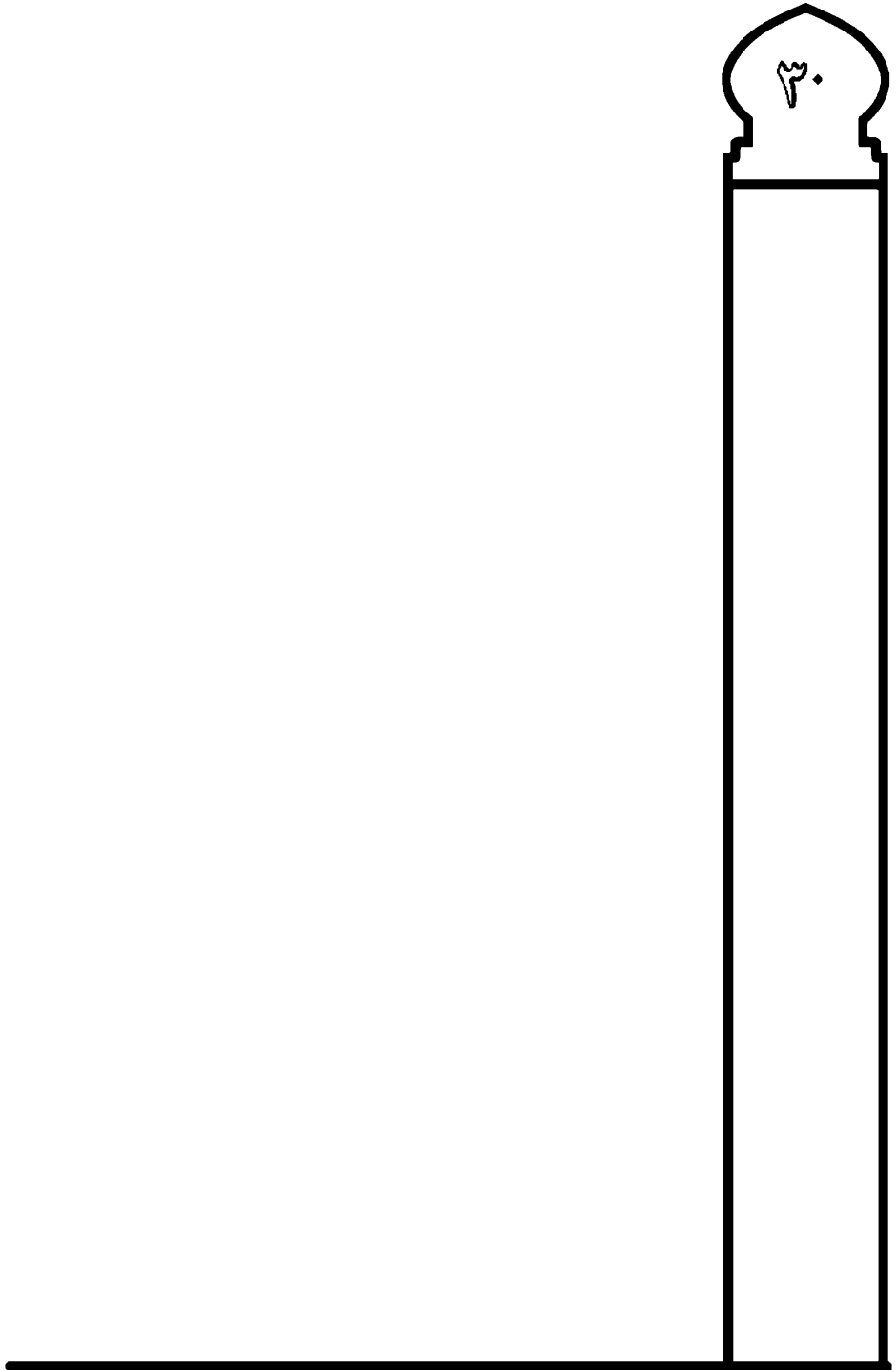

(١) سورة المائدة، الآيتان: ١٥، ١٦.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ١٢.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

مكية وآياتها ستون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ عَلِمْتَ الْأَرْضُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ
 سَيَقِيلُونَ ﴿٢﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
 وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
 ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٧﴾
 أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا الشُّوَأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
 اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١١﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
 مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاتٌ وَكَانُوا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ كُفْرًا كَبِيرًا ﴿١٢﴾ وَيَوْمَ نَقُومُ

السَّاعَةَ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ
وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

سورة «الروم» هي المنقطة النظير بين سائر السور القرآنية تسمياً بإسم
قطر من أقطار الأرض، في حين لم تسم سورة بقطري الوحي القرآني مكة
والمدينة، وعل ذلك الإختصاص لملاسة خاصة وقت نزولها تقتضي تلك
التسمية، هي إن غلب الروم الموحدين في أدنى الأرض من المشركين
الإيرانيين كان قد قوى ساعد المشركين في الجزيرة أن غلبوا إخوانهم،
وكسر ساعد المسلمين إن غلب إخوانهم من أهل الكتاب، فليسم الروم غالباً
ومغلوباً جبراً لذلك الكسر في نفوس المسلمين، وزيادة تحمل ملحمة غلب
الروم على الفرس في بضع سنين.

وليست لتقف السورة - بعد - على تلك الغلبة الموعودة في حدود ذلك
الحادث الجلل، فإنما هو مناسبة وقتية لينطلق بهم فيها إلى آماذ أوسع من غلب
المسلمين مشركي الجزيرة، ويا له ولغلب الروم من قران عجيب إذ غلبوا في بدر
وهم أذلة، وغلب معهم الروم بعد تسع من ذلك الوعد على الفرس، وهم أذلة
﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾.

ويا له من غزير النصر الموعود والمسلمون في مكة مهتدون
مستضعفون، تتواتر عليهم النوازل السوء في كل الحقول، وليسوا يعتمدون
إلا على نصر من الله وروح ورضوان!

هي الثانية في المكيات الأربع حسب ترتيب التأليف، والثالثة بعد الأولى منها وهي البقرة المدنية الوحيدة في ﴿الْمَرَّ﴾ والمجموع خمس رمزا إلى ما يعرفه من خوطب بها فإنها من مفاتيح كنوز القرآن.

﴿غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾:

﴿الْأَرْضِ﴾ هنا هي أرض الحجاز بقرينة الروم، وهم قوم كانوا يسكنون ساحل البحر الأبيض المتوسط بالمغرب، لهم امبراطورية شاسعة إلى أعماق الشامات وهي سوريا والأردن والقدس ولبنان والعراق الحالية.

﴿أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ هي الأدنى من الروم إلى الحجاز، فقد غلب الروم في عقر بلادهم بأبعد الأعماق، أن حلقت حرب الفرس على الروم كله فغلبت عليهم في أدناها إلى الحجاز وهي أبعدا من الفرس، مما يدل على آماذ الانكسار الشامل كل بلادهم: و﴿غَلِبَهُمْ﴾ هنا مصدر بمعنى المفعول إذ احتفت بـ ﴿غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ ... سَيَغْلِبُونَ، وغلبهم عليهم بعدما غلبوا، في أصلها وفي الوقت المحدد ﴿يَضِعُ سِنِينَ﴾ تحمل ملحمتين اثنتين، أن يقوم هؤلاء المكسورون المحظمون عن بكرتهم على سوقهم لحدّ سيغلبون كما غلبوا، وذلك في أقل من عشر سنين وهي التسع الموافي لغلب المسلمين في بدر، قرانا منقطع النظير في غلب الضعفاء المؤمنين على الأقوياء الأغوياء المشركين، وهذان لا يلائمان التقويمات العسكرية في نفس الوقت الذي غلبت الروم انهم ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ ﴿٣﴾ فِي يَضِعُ سِنِينَ﴾.

﴿فِي يَضِعُ سِنِينَ﴾ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾:

﴿يَضِعُ﴾ هي مادون العشرة، من ثلاثة إلى تسعة، كما في السنة^(١) وفي

(١) في الدر المنثور ٥: ١٥١ - أخرج في أحاديث عدة عن النبي ﷺ أن البضع ما بين الثلاث إلى العشر، رواه عنه نيار بن مكرم وقتادة.

اللغة، وهذه نبوءة صادقة بائقة تبشر بتلك الغلبة الفائقة، يعرف الرسول ﷺ مداها، مهما لم يحد في ﴿بِضْعِ سِنِينَ﴾ إلا تقريباً قريباً، وعله كيلا يفاجأ الوحي بتكذيب في عجالة عارمة، فلقد كانت فارس ظاهرة على الروم مما كان يحبه المشركون، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم على الفارس لأنهم أهل كتاب يشاركونهم في التوحيد والإيمان الكتابي، فلما أنزلت ﴿عَلَيْتِ الرُّومُ﴾ قالوا - فيما قالوا - : يا أبا بكر إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين؟ قال: صدق، قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين فمضت السبع ولم يكن شيء ففرح المشركون بذلك فشق على المسلمين

فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: ما بضع سنين عندهم؟ قالوا: دون العشر - قال: اذهب وازدد سنتين في الأجل، قال فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس^(١) وقد غلب المسلمون حينه ببدر ففرح بذلك المؤمنون فرحتين^(٢).

- (١) المصدر أورد بهذا المضمون أو ما يقرب منه أحاديث عدة عن الرسول ﷺ .
 (٢) المصدر ومما أخرجه فيه بهذا الصدد ما عن ابن عباس في الآية قال: قد مضى كان ذلك في أهل فارس والروم وكانت فارس قد غلبتهم ثم غلب الروم بعد ذلك والتقى رسول الله ﷺ مع مشركي العرب والتقى الروم مع فارس فنصر الله النبي ﷺ ومن معه من المسلمين على مشركي العرب ونصر أهل الكتاب على العجم، قال عطية وسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال: التقينا مع رسول الله ﷺ ومشركي العرب والتقت الروم وفارس فنصرنا على مشركي العرب ونصر أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفيه (١٥٢) أخرج ابن جرير عن عكرمة أن الروم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض - قال: وأدنى الأرض يومئذ أذرعات بها التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك النبي ﷺ وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي ﷺ يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشتما فلقوا أصحاب النبي ﷺ فقالوا انكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله ﴿اللَّهُ عَلَيْهِتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ١-٢] فخرج أبو بكر إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا - إلى آخر القصة .

وذلك مما يوحي بترابط وثيق عميق بين الكفر والشر أياً كان وأيان، وكذلك الترابط بين كتلة التوحيد والإيمان.

وهكذا انتبه المؤمنون على عهد الرسول ﷺ على ضوء دعوته الشاملة أن ليس الإيمان محصوراً بحصار زمان أو مكان كما الشرك، فالكفر ملة واحدة كما الإيمان، فهما خارجان عن كافة الحدود التاريخية والجغرافية والجنسية والقومية أماهيه؟

فالمعركة في صميمها هي معركة الإيمان والكفر بين حزب الله وحزب الشيطان أياً كانوا وأيان، والمسلمون يد واحدة على من سواهم تسعى بدمتهم أذناهم، دون أن تفصل بينهم حدود الزمان والمكان وسائر الأبعاد والألوان، حيث تجمعهم كلمة التوحيد، فلهم إذا توحيد الكلمة في كافة الأعصار والأمصار.

وما أحوج المسلمين اليوم أن يدركوا طبيعة المعركة المتواصلة بين الكتلتين، فلا تلهيهم أعلام مزخرفة زائفة من الضفة الكافرة، المخيلة إليهم أنهم أحزاب متفرقة، فإنهم ككل يحاربون الموحدين على العقيدة مهما تنوعت ألوان العلل وقضايا الأسباب.

هنا ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ﴾ إياهم في الحربين المقارنتين، كما ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ﴾ الله ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ فقد حصل بعد الرسول ﷺ في حرب المسلمين الفرس فتغلبوا عليهم وهذا من تأويل آية النصر^(١) ثم نصر متواصل للمسلمين ما قاموا بشرائط الإسلام: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ

(١) نور الثقلين ٤: ١٦٨ في روضة الكافي ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن هذه الآية فقال: يا أبا عبيدة إن لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من آل محمد ﷺ أن رسول الله ﷺ لما هاجر إلى المدينة وأظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتاباً وبعث به مع رسوله يدعو إلى الإسلام وكتب إلى ملك فارس كتاباً يدعو إلى الإسلام وبعثه إليه مع رسوله فأما ملك الروم فعظم كتاب رسول =

إِلَّا أَذْكَ وَإِنْ يُغْتَبِلُكُمْ يُولُوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١﴾ .

﴿يُنصَرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ الله فيشأه الله، ومن يشاء منهم النصر بتقديم أسبابه فيشأه الله له النصر بأسباب غيبية، ﴿وَهُوَ الْكَزِبُ﴾ الغالب ﴿الرَّحِيمُ﴾ بكتلة الإيمان القائمة بشرائطه، فهناك - إذاً - على طول الخط انتصارات متصلة الجهات، متشابهة في شروطات حسب القابليات والفاعليات ثم ﴿الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢) .

وعلى أية حال فـ ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ﴾ في النصر ﴿مِنْ قَبْلُ وَبَعْدُ﴾ لا سواه، كما «له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء» (٣) تكوينياً أو تشريعياً .

= الله ﷺ وأكرم رسوله وأما ملك فارس فإنه استخف بكتاب رسول الله ﷺ ومزقه واستخف برسوله وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم وكان المسلمون يهونون أن يغلب ملك الروم فارس وكانوا لناحيته أرجى منهم لملك فارس فلما غلب ملك فارس ملك الروم كره ذلك المسلمون واغتموا به فأنزل الله بذلك كتاباً قرآناً: ﴿الَّذِي غَلَبَتِ الرُّومُ . . .﴾ [الروم: ١-٢] يعني غلبتها فارس في أدنى الأرض وهي الشامات وما حولها ﴿وَهُمْ﴾ [الروم: ٣] يعني فارس يغلبهم المسلمون ﴿فِي بضعِ سِنِينَ . . .﴾ [الروم: ٤] فلما غزى المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصر الله ﷻ .

قال: قلت: أليس الله ﷻ يقول: في بضع سنين «وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله ﷺ وفي إمارة أبي بكر وإنما غلب المؤمنون فارساً في إمارة عمر؟ فقال: ألم أقل لك أن لهذا تأويلاً وتفسيراً، والقرآن يا با عبيدة ناسخ ومنسوخ أما تسمع لقول الله ﷻ: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَبَعْدُ﴾ [الروم: ٤] يعني إليه المشية في القول أن يؤخر ما قدم ويقدم ما أخر في القول إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر على المؤمنين وذلك قوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يُنصِرِ اللَّهُ﴾ [الروم: ٤-٥] أي يوم يحتم القضاء بالنصر» .

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١١ .

(٢) سورة هود، الآية: ٤٩ .

(٣) نور الثقلين ٤: ١٧٠ في الخرائج والجرائع في أعلام الحسن العسكري ﷺ ومنها ما قال أبوها سأل محمد بن صالح أبا محمد ﷺ عن قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَبَعْدُ﴾ فقال: . . .

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧):

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ قد يكون مفعولاً مطلقاً لـ ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أم مفعولاً لمثل «صدقوا» وهو على أية حال تأكيد أن: «سيغلبون» وعد من الله محتوم و﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ حيث الخلف ليس إلا عن جهل أو عجز أو بخل أو ظلم أو نسيان إما ذا من نقص فيمن وعد، والله بريء عن كل ذلك فلا خلف لوعده، فإنه صادر عن علمه وإرادته الطليقة وحكمته العميقة، قادراً على تحقيقه، ولا راد لإرادته، ولا معقب لحكمه، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وعد الله، ولا أنه لا يخلف الميعاد، وهم غير المؤمنين بالله، انهم لا يعلمون كناس منقطعين عن الإيمان ووحيه وعد الله وإنجازته، فحقاً إنهم لا يعلمون، وإنما:

﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (٧):

هنا ﴿يَعْلَمُونَ﴾ بديلاً عن «لا يعلمون» إعلان صارخ أن علمهم هذا جهل أمام العلم الحق الحقيقي بالإنسان، ثم هي استثناء عن «لا يعلمون» تستثني ضئيلاً من العلم يختص ظاهراً من الحياة الدنيا، فأصل العلم هو العلم الإيمان الإيقان بالمبدء والمعاد وما بين المبدء والمعاد، من الواجب معرفته أخذاً من المبدء وحيّاً وسواه، وانتهاء إلى المعاد لقاء للرب.

ثم العلم بالحياة الدنيا إذا كان ذريعة إلى الشعور الكامل بزوالها، ومنظاراً للنظر إلى عواقبها، ومعياراً للعمل الصالح فيها لأخراها، فهو علم باطنها إبصاراً بها حيث تبصر أصحابها، دون الإبصار إليها كمنتهى وغاية فإنها - إذاً - تعميهم.

هؤلاء الأغبياء إنما ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فقد يعلم باطنها بملكوته ويركن - رغم ذلك العلم - إليها، أو يعلم كل ظواهرها ومظاهرها دون باطنها فأجهل بالحق وأنكى، ذرهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، ألم يعلموا أن لها مبدءاً ومعاداً؟.

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾﴾

فقضية تكوينهم أن يفكروا كيف كَوْنُوا ومن كَوْنُهُمْ ولماذا؟ وأن يتفكروا في أنفسهم - دون اقتصار على ظاهر من الحياة الدنيا - يتفكروا أنه ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: بسبب الحق وغايته ومصالحته ومصاحبته، وإلا بـ «أجل مسمى» حيث الكون بنفسه دليل على ضرورة نهايته كما يدل على بدايته للفقر الذاتي فيه، «و» لكن ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ وهم النسناس منهم ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ﴾ في ربوبية الجزاء يوم الآخرة ﴿لَكَافِرُونَ﴾ كفراً مصلحاً عامداً، أم تجاهلاً وتغافلاً.

ويكأنهم منفصلون عن نفوسهم الإنسانية إذ انقطعت عن أنفسها وانجذبت إلى ظاهر من الحياة الدنيا، فلا تسمح لهم أن يبصروا بها حتى يتبصروا وإنما يبصرون إليها فيعمهون كل عاقل ذي نفس إنسانية لَمَا يسبر أغوار نفسه وهو يرى خلق الكون، لا بد وأن يرى له غاية مقصودة ترجع إلى الكون نفسه وأنفس نفيسه وهو الإنسان، فلو لم تكن حياة أخرى بعد الدنيا لكان الخلق لغواً، أم لغاية جاهلة قاحلة هي الحياة الدنيا! فكيف إذا هم ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا﴾ دون كل ظواهرها، ظاهراً من حيونة الحياة ضئيلاً زهيداً قليلاً هزياً، متبهجين بها، مخلدين إليها، متمتعين بها، مستزيدين متزايدين بشهواتها وزهواتها، ملتهمين بلهواتها، كأنها هي الحياة لا سواها ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾.

«هم» الثانية هنا تأكيد أنهم لا سواهم غافلون عن الآخرة، حيث العالم بكل ظواهرها، والعالم بباطن لها أم كل باطن لها، لا بد وأن يذكر الآخرة المتملعة منها.

ولأن الغفلة ليست إلا عن أمر حاصل، فلا بد أن العلم بالدنيا كما يحق يضم العلم بحق الأخرى، فالحياة الآخرة علماً بها وتحقيقاً لها هي من

محاصيل الحياة الدنيا، حيث النظر الصائب إليها يذكّر الناظر الحياة الأخرى، والعمل الصالح فيها يحضّر حياة الحيوان في الأخرى.

كل ظواهر الحياة الدنيا محدودة معدودة، فضلاً عن ﴿ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ مهما بدأ لأهلها شاسعاً ناصعاً، والآخرة هي الحلقة الأخيرة الدائبة في سلسلة النشآت الحيوية، فكلما بعدت آماذ العلوم والأنظار في هذه الحياة، طليقة عنها إلى حقيقتها الحاضرة والمستقبلية، واتسعت الآفاق في تلك المطلّعات والنظرات، كانت حصيلة العلم بالآخرة أزهى وأضحى، وأصحابها أبصر بالحق الطليق وأبعد عن العمى، وعلى حدّ قول الإمام علي عليه السلام في وصفها: «من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته».

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١﴾﴾:

وإذا لم يعلموا هم في أنفسهم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا إذ لم يتفكروا فيها فغفلوا عن الأخرى ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ سيراً آفاقياً بعد التغافل عن السير الأنفسي ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ نظر التعقل والتفكير والإعتبار ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من المشركين أضرابهم، أن أخذهم عذاب الهون بما كانوا يكسبون وقد ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ عدّة وعدّة ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾ إثارة الزرع والعمار ﴿وَعَمَرُوهَا﴾ بمختلف العمار ﴿أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ وهم كما أنتم جاءتهم ﴿رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ فوجدوا بها ﴿فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ﴾ أن يعذبهم دون حجة ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بما كذبوا وما عدّوا.

﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٢﴾﴾:

﴿عَاقِبَةُ﴾ خبر مقدم لـ «كان» فقد يكون اسمها ﴿الاستواء﴾ أم ﴿أن﴾

﴿كَذَّبُوا﴾ و«السوأى» مفعول أساءوا، وهي كالحسنى وضدها في المعنى، مؤنث الأسوء: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَآءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١) ﴿لِيُكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشْرَآءَ الَّذِي عَمِلُوا﴾^(٢).

فالمعنى على كونها الاسم المؤخر أن عاقبتهم أسوء من حاضرتهم، فحياتهم الحاضرة سيئة بكفرهم وعذاب الاستئصال، والحياة العاقبة لهم من الرجعة والبرزخ والقيامة هي السوأى، أن كذبوا بآيات الله، فقد كان السوأى عاقبتهم بما كذبوا، وليست السوأى هي الأسوء من سوئهم لأنه خلاف ﴿وَجَزَاءٌ سِنَّةٌ سِنَّةً مِّثْلُهَا﴾^(٣) بل هي الأسوء من دنياهم، رغم انها دار الحيوان.

وعلى الثاني، ثم كان التكذيب بآيات الله عاقبة الذين أساءوا السوأى، إن خلقت سوآهم في سيآتهم أن كذبوا بآيات الله.

ولكن ﴿الشَّوْآتِ﴾ لا تصلح مفعولاً لـ ﴿أَسْتَأْذِنُ﴾ فإنها لا تُساء إلا تحصيلاً للحاصل بل الأحصل، ثم التأنيث لا يناسب المقام، بل هو - إن صح - أساء الأسوء، أي: عملوا الأسوء، كما ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَآءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٤).

فالتعبير الصحيح الفصيح عن مفعولية ﴿الشَّوْآتِ﴾ هو «عملوا الأسوء» تبديلاً لكل من الفعل والمفعول، ثم يبقى - إذاً - ﴿وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ عطفاً لا يناسب السبب ﴿أَنْ كَذَّبُوا﴾ لأنه مع ﴿الشَّوْآتِ﴾ ردفاً مفعولياً، لا مع ﴿كَذَّبُوا﴾ ردفاً سيبياً.

إذاً فالإسمية لها هي المتعينة، إن الحياة السوأى هي عاقبتهم في رجعة

(١) سورة فصلت، الآية: ٢٧.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣٥.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٤) سورة فصلت، الآية: ٢٧.

ثم برزخ ثم القيامة الكبرى، رغم أن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقد بدلوها بسوأى الحياة بما كانوا يعملون.

إن التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها هما الحياة الجهنمية في الأولى، حيث يخلّفان أسوء الأعمال بأسوء الأحوال، فعاقبتهم هنا عذاب الإستئصال، وهي الجهنمية الأولى، ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا﴾ هكذا وابتلوا باستئصال هي ﴿السَّوَاءِ﴾ التي تعقبهم بعد الموت، برزخاً ورجعة وقيامة كبرى، خلاف ما ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُسْتَوْزِيَادَةٌ﴾^(١).

﴿وَأَن كَذَّبُوا...﴾ قد تكون بياناً لـ «أساءوا» دون حاجة إلى تقدير أم سبباً لـ «السوأى» أم هما معنيان جمعاً بينهما، إن إساءتهم هي تكذيبهم واستهزاءهم، وهي هي السبب إن كان عاقبتهم السوأى، وهي أسوء العواقب على الإطلاق دون مفضل عليه هو السوء في الدنيا، أم بمفضل عليه هو عذاب الاستئصال بتكذيبهم، وعلّهما معاً معنيان، ولمعرفة العاقبة السوءى للذين أساءوا وكذبوا بآيات الله، يؤمرون أن يسيروا في الأرض، دون انعزالية عن ذلك السير المبصر المذكر، ساكنين في أمكنتهم كالقوقعة، أم سائرين في الأرض حيوانياً وشهوانياً، وإنما هو السير الإنساني العاقل الكافل بالإبصار لهؤلاء الغافلين عن المسائر والمصاير.

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾:

منه البداية ومنه الإعادة والرجوع إليه في النهاية، إعادة إلى حياة في الأخرى، ثم رجوعاً إلى الله جزاءً حساباً، ثواباً وعقاباً، والبداية هنا هي أعم من الإعادة حين يعنى منها الإعادة للحساب كما تؤيده ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أم هما سياتن، حيث يبدأ كل خلق ثم تقوم قيامة الإمامة والتدمير، الشاملة لكل خلق، ثم يعيد الله كل الخلق قسماً للرجوع إليه حساباً، وقسماً

(١) سورة يونس، الآية: ٢٦.

بلا حساب، بل هو أمكنة السكنى لهم كما في الحياة الدنيا، مهما كانت أوسع كما الآخرة هي أحيا منها.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾﴾:

الإبلاص هو الإيلاس مع حيرة، وتراه كيف يختص بـ ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ وهم آيسون في البرزخ كما عند الساعة؟ علّ الساعة هنا هي ساعة الموت مستمرة إلى ساعة الساعة فهم فيها ككل مبلسون! أم أن إبلاصهم في البرزخ برزخ من الإبلاص وهو إيلاس مع رجاء، إذ لم يجزوا بعد جزاءهم الأوفى، فقد يبقى لهم رجاء إلى رحمة الله حيث يرون خفيف العذاب، ويوم تقوم الساعة يتم إبلاصهم بما يرون من شديد العذاب ومديده، فاليوم إذاً هو يوم الإبلاص الإفلاص وقد فات رجاء الخلاص ولات حين مناص، ولم يكن في البرزخ كامل الإبلاص، ولم يكن إيلاسه - إذاً - إبلاصاً، إذ كان معه رجاء! وإضافة إلى ذلك الإبلاص الإيلاس ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ﴾ وقد كانوا يرجون شفاعتهم فانقطع الرجاء، إيلاصاً بعد إيلاس.

وقد تعني ﴿يُبْلِسُ﴾ كلا الإبلاصين، من الله ومن شفاعتهم ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أتراهم كانوا بهم كافرين يوم الدين؟ وصحيح التعبير وفصحيه «كفروا بشركائهم» أو «يكفر بعضهم ببعض»! أم «كانوا قبل الساعة» يوم الدنيا؟ وقد كانوا بهم مؤمنين يرونهم شفاعهم عند الله! قد تعني «كانوا» بين النشأتين وهم في البرزخ حيث يكفرون هناك بشركائهم، ولكن كفر معه رجاء حيث الشفاعة سلبية وإيجابية لا تظهر إلا يوم القيامة، ففيه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ﴾ والحال أنهم «كانوا» قبله بشركائهم كافرين.

أم إن «كانوا» تعبير ماض عن مستقبل متحقق الوقوع، عناية إلى كفرهم بهم يوم الدين، أم هي تشمل كفرهم بهم في البرزخ والأخرى.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾﴾:

هؤلاء المجرمون يتفرقون عن المؤمنين: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿١﴾﴾
خلاف ما كانوا يحسبون: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْضُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢﴾﴾.

كما هم يتفرقون فيما بينهم وبين شركائهم، وبينهم وبين أنفسهم، تفرقاً
عن الحب يوم الدنيا، حيث ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ ﴿٣﴾﴾ فتفرق الفرار بعضهم عن بعض ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُيُودِيهِ
﴿٣٥﴾ وَصَجِيئِهِ وَيَبِيهِ ﴿٣٦﴾﴾ (٤) وتفرقاً في دركاتهم هناك حسب دركاتهم في الأولى
ومن التفرق الأول:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾﴾:

الروضة هي مستنقع الماء والخضرة وهي في الجنة: ﴿... وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٥﴾﴾ و﴿رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ﴾ هي محاسنها وملاذها بمياهها
وخضرها وسائر مشتبهاتها مادية وسواها.

﴿يُحْبَرُونَ﴾ من الحبر: الأثر المستحسن، فقد تعني انهم يظهر عليهم
حبار نعيمهم ككل من ملاذ سمعية وبصرية وذوقية ولمسية وشمية أمأهيه من
مادية أو روحية دون إبقاء، فإنهم هناك ضيوف الله وفي دار كرامة الله، فلا
حد لحظوتهم.

(١) سورة يس، الآية: ٥٩

(٢) سورة الجاثية، الآية: ٢١.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٤) سورة عبس، الآيات: ٣٤-٣٦.

(٥) سورة الشورى، الآية: ٢٢.

ليس إنهم يلتذون بما كان محرماً عليهم يوم الدنيا، بل بالحلّ المستدام بكل وثام وإكرام وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة قال الله: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم في كذب المسك والعنبر ثم يقول للملائكة أسمعوهم من تسييحي وتحميدي وتهليلي، قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط»^(١).

أجل وليس الصوت الحسن محرماً هنا لحسنه، وإنما هو الملهي حسناً وسواه، وهو مزمار الشيطان^(٢) دون ذكر الرحمن في قرآن وسواه حيث التحسين فيه مرغوب مرحوب، وتلك هي ضفة الايمان:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾^(١٦)

وأين محضرون في العذاب ومحبرون في روضة الثواب؟ رحمة على رحمة وعذاباً فوق العذاب؟

(١) الدر المنثور ٥: ١٥٣ - أخرج الديلمي عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: ... وفيه أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله ﷺ إني رجل حببت إلى الصوت الحسن فهل في الجنة صوت حسن؟ فقال: أي والذي نفسي بيده إن الله يوحى إلى شجرة في الجنة أن اسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير فترفع بصوت لم يسمع الخلاق بمثله من تسييح الرب وتقديسه، وفيه أخرج الحكيم الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين في الجنة، قيل ومن الروحانيون يا رسول الله ﷺ قال: قراء أهل الجنة.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٧١ عن المجمع بسند متصل عن أبي أمامة الباهلي ان رسول الله ﷺ قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الانس والجن وليس بمزمار الشيطان، ولكن بتمجيد الله وتقديسه. وفيه عن أبي الدرداء قال كان رسول الله ﷺ يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعم وفي القوم أعرابي فجثا لركبته وقال يا رسول الله ﷺ هل في الجنة من سماع؟ قال: نعم يا أعرابي، ان في الجنة نهراً حافتاه الأبار من كل بيضاء يتغنين بأصوات لم تسمع الخلاق بمثلها قط فذلك أفضل نعم الجنة، قال الراوي سألت أبا الدرداء بم يتغنين؟ قال: بالتسييح.

﴿فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿٧﴾ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿٨﴾﴾:

«سبحان» اسم مصدر وهو التسبيح وقد جعل علماً له ويستعمل استعماله، ولكن حاصل المصدر ملحوظ معه على آية حال، وهو هنا مفعول محذوف هو طبعاً سَبَّحُوا أو أسبح أم هما، إن الله يسبح نفسه تنزيهاً عما لا يناسب ساحتها، ويأمرنا كذلك ان نسبحه كما يسبح هو نفسه، ولكن ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ تؤصل تسبيحنا له إذ هو تعالى لا يسبح نفسه - فقط - في هذه الأوقات، وإنما نحن نسبحه فيها كما هو يسبح نفسه دوماً ودونما انقطاع بآياته الآفاقية والآنفسية إما هيه من خلقه تسبيحاً منفصلاً، كما وان ذاته وصفاته ذاتية وفعلية تسبيحات لنفسه المقدسة.

﴿فَسَبِّحْنَ﴾ هنا تفریع على ما قدّم من مشاهد الدنيا والآخرة لضفتي الإيمان والكفر، بفوز المؤمنين أنهم ﴿فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ وخوض الكافرين في الجحيم أنهم ﴿فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ﴾، إذا كانت عاقبة الذين أساءوا السوأى وعاقبة المؤمنين الحسنی ﴿فَسَبِّحْنَ اللَّهَ﴾ أيها المؤمنون...

﴿فَسَبِّحْنَ اللَّهَ﴾ هنا يحلّق على الأوقات الرئيسية المؤقتة للمفروضات الخمس الرئيسية، وعلى هوامشها سائر الأوقات حيث تتبعها.

﴿وَهُوَ الْحَمْدُ﴾ تختص الحمد لله بالله في كل مكان المعبر عنه بالسموات والأرض، وقد توسطت «له الحمد» لأمكنها بين سبحان الله في أزمنتها، تحليقاً للحمد له على كل زمان ومكان دون إبقاء، فهي جملة معترضة في أدب اللفظ، وصحيحة بدورها في حذب المعنى.

ولأن ﴿فَسَبِّحْنَ اللَّهَ﴾ هي بإمكان المكلفين بها ككل، تأتي هنا بظاهرة الأمر، ولكن الحمد لله ليست هي بإمكان الكل لأنها وصف له ايجابي

ف ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٠﴾﴾^(١) تأتي هنا الظاهر الخبر ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ وما أجملها في صيغة التعبير، وما ارتبهما في ترتيب الذكر العبير، مهما دلت آيات أخرى على فرض التسييح بالحمد، وقد تعني هذه الأوقات الأربع الخمس من أوقات الفرائض الخمس بضم العشائين مع بعض في «عشيا» الشامل لطول الليل، الحاوي لفرضيه، دون «تعشون» المختص ببداية الليل الخاصة بفرضه الأول: المغرب، وهذا هو السبب لاختلاف «عشيا» اسماً عن الثلاثة الأخرى «تمسون - تصبحون - تظهرون» أفعالاً.

ف ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ هي العصر المحدد في النهاية بغروب الشمس، كما ﴿وَحِينَ تُمْسُونَ﴾ هي الفجر المحدد بطلوعها: ﴿وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَيِّحٌ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾^(٢) - ﴿وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَيِّعُهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ ﴿٤٥﴾﴾^(٣).

هنا وهناك نؤمر بالتسييح بالحمد، حيث التسييح وهو الأصل في ذكر الله في صلاة وسواها، إنه يستكمل بالحمد، أن نحمده مسبحين إياه عما لا يحمد حمده به من صفات زائدة على الذات، أو محدودة بحدود أفكارنا وعقولنا، فحين نقول «لا يجهل» فقد سبحنه مجرداً، وحين نقول «هو العالم» علينا أن نحوله إلى أنه لا يجهل، فالأصل الشامل في حمدنا له هو تسييح بالحمد، الراجع إلى سلب، كما التسييح المجرد سلب، فلا نملك تجاه الله إلا معرفة السلبيات ولا سبيل لنا إلى تفهم ايجابيات الصفات لا الذاتية منها ولا الفعلية، اللهم إلا طرفاً منها سطحياً حين نسبر أغوار الكون في آياته الأفاقية والأنفسية.

(١) سورة الصافات، الآيتان: ١٥٩، ١٦٠.

(٢) سورة طه، الآية: ١٣٠.

(٣) سورة ق، الآيتان: ٣٩، ٤٠.

﴿حِينَ تُسُونَ﴾ هنا هي وقت العصر، وعله يتقدم هنا على سائرهما حيث الإنسان خالص - في الأكثر - عن أشغاله فيه، فعليه أن يسبح الله فيما حصل وما هو حصل، أن ليس من الله في أيّ منهما قصور أو تقصير.

ثم ﴿وَجِينَ تَصِيحُونَ﴾ علينا أن نسبّحه حين ندخل في الصباح وهو الفجر الصادق، ونتبنى الفجر إلى العصر وإلى فجر آخر تسييحاً لله.

ثم بينهما وهما ركناً الأوقات الخمسة ﴿وَعَشِيّاً﴾ بالعشائين المفصول بينهما بقدر وهو ساعة أو سويغات كما يستفاد من آية النور ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ...﴾^(١)، ثم بين الفجر والعصر ﴿وَجِينَ تُظْهِرُونَ﴾ والإنسان غارق في خضمّ الأشغال، مارق عن عبادة ربه بطبيعة الحال، فليحلّق التسبيح بحمد الرب هذه الأوقات الرئيسية على مختلف درجاتها ودرجات الصلوات فيها، وأفضلها حسب آية الأسرى قرآن الفجر، وضمن آية الصلاة الوسطى صلاة الظهر، أم صلاة الجمعة الوافية للظهر، وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ في الآية هي الصلوات التي امرني ربي بها^(٢).

كما يخلق حمده على كل الكائنات ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

(١) سورة النور، الآية: ٥٨.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٧٢ في من لا يحضره الفقيه وروى عن الحسن بن علي بن أبي طالب ؓ أنه جاء نفر من اليهود إلى النبي ﷺ فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأل قال: اخبرني عن الله ﷻ لأي شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمسة مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار - إلى ان قال ﷺ: فوعدني ربي أن يستجيب لمن دعاه فيها وهي الصلوات التي امرني ربي بها في قوله: ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ...﴾ [الروم: ١٧].

وفي الدر المنثور ٥: ١٥٤ جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم فقرأ هذه الآية - وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ
 بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ أَسْنِنِكُمْ
 وَاللُّونِجُمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
 ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْفَرْقَ الْخَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ
 الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ
 قَلْبُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ
 الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ
 مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا
 رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ
 بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكُمْ﴾ (١٩)

سنة دائبة ربانية لا تني وتفشل لحظة واحدة، خارقة مكرورة على أية حال قد لا نحسبها خارقة لطول الألفة، وهي إخراج الحي - نباتياً أو حيوانياً أو إنسانياً - من الميت، وإخراج الميت كذلك من الحي، بصورة عامة في كل كائن ميت وحي، ثم بصورة خاصة: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ حسب اختلاف الفصول ﴿وَكَذَلِكَ﴾ الذي يخرج الحي ويحيي الأرض أنتم ﴿تُخْرِجُونَ﴾ من أجداثكم أحياء، ثم وكما أنه يحيي الأرض هنا لصالح الحيوية الدنيوية بصورة عامة، ثم خاصة هي إحياءها بالعدل^(١)، كذلك يحييها بعد قيامتها لصالح الحيوية الأخروية بكل عدل ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٢).

فإحياء الأرض بمن عليها بالحياة الحيوان أخرى من إحياءها بالحياة الدنيا ﴿وَكَذَلِكَ نُخْرِجُونَ﴾ عند إحياءها بعد إمامتها، إخراجاً لكم أحياء عن أرض تحيي بعد موتها.

إذا فليس الإحياء بعد الموت بدعاً من الإحياء غربياً يستغربه الناكرون، بل هو قريب لكل من ألقى السمع وهو شهيد، فيستقر به المؤمنون انكم: كذلك ﴿تُخْرِجُونَ﴾:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ﴾ (٢٠)

ومن آيات إخراجكم كذلك بعد ما تموتون ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ...﴾ فمن الذي

(١) نور الثقلين ٤: ١٧٣ في الكافي عن أبي إبراهيم عليه السلام في يُحْيِي ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ١٩] قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجلاً فيحيون العدل فتحيي الأرض لإحياء العدل وإقامة العدل فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً.
(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

يقدر أن ينكر خلقه من تراب، إخراجاً له حياً من ميت التراب ﴿ثُمَّ إِذَا﴾ بمفاجأة تعيشونها على مدار الحياة ﴿أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ﴾ لحاجياتكم الحيوية.

﴿ثُمَّ﴾ هنا كما في ﴿ثُمَّ أَنْشَأْتَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^(١) تراخي بين خلقه من تراب ونفخ الروح فيه، والمفاجأة هي حصول أمر غير متروك: انتشار البشر الحي من التراب الميت، ولكنها متواترة طول الحياة وكذلك تخرجون، و﴿خَلَقَكُمْ﴾ هنا الخلق الأول وهو آدم حيث خلق طفرة دون تحولات من تراب، وكذلك خلق بنيه فإنهم ككل مخلوقون من عناصر ترجع إلى التراب بتحويلات، بل وهو القدر المعلوم هنا من ﴿خَلَقَكُمْ﴾ لمكان ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ﴾! - ترى أن أصل الإنسان - فقط - التراب؟ ولزامه في خلقه في كل أطواره السالفة - لإنشائه خلقاً آخر - الماء، وكما في آية أخرى ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾^(٢)؟

علّه لأن التراب هو الأصل بينه وبين الماء، ولا تعني ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ انحصار أصله فيه، وإنما كأصل ميت كما الماء ميت مثله، ثم انتشار البشر بين الميتين حياً.

ثم التراب يعم رطبه - وهو الطين - ويابس وهو غير المبتل، فلا يخص الثاني حتى يكون نصاً في غير المزيج بالماء.

أو ليس بأحرى أن يخلقكم بعد موتكم وأرواحكم حية، رجعاً لها إلى أصول أبدانكم فإذا أنتم إلى ربكم تحشرون لتحصلوا على محاصيل حياة التحصيل: ﴿لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَى﴾! فهذه الخارقة الربانية المتواترة المتلاحقة آية من آيات القدرة البارعة كأصل، وآية انكم كذلك ﴿تُخْرَجُونَ﴾ لأنه فرع تلك القدرة.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾﴾ :

هذه آية للمقدرة الرحيمية الإلهية وإنكم تخرجون، تحمل آيات لقوم يتفكرون، وهذا تعبير رقيق رقيق عن أعمق العلاقات بين الزوجين بما جعل الله، التقاطاً لصورتها من أعماق القلب وأغوار الحس كما ألقاها الله، إلفاتاً إلى أعظم النعم الحيوية المعيشية لقبيل الإنسان أياً كان وأيان ﴿فِي آيَاتِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾^(١)؟

﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ و«كم» هنا تعني كل البشر من أنثى وذكر، فقد خلق لكل من نفسه زوجاً، فللذكر زوج الأنثى وللأنثى زوج الذكر، حيث الزوج هو القرين وأقرن القرناء للحياة الإنسانية هم الأزواج، تأسيساً للحياة البيئية العائلية، التي تنشأ منها كل المجتمعات الإنسانية الأخرى.

واللام في ﴿لَكُمْ﴾ للانتفاع حيث ينتفع كل زوج من زوجه مختلف منافع الزوجية، دون اختصاص بالذكور من الأناث، كما أن «كم» تشملهما دون اختصاص، فقد جهز كلّ بجهاز لا يتم فاعليته إلا بقرنه بالآخر، لواقع اللذة المرغوبة جنسياً، وحاصل الولائد التي هي استمرارية لحياتهما وأنس لهما وعضد في حاجيات الحياة، ويا لكل منهما من تركيب نفسي وعصبي وعضوي، لوحظت فيه رغائب كلّ بتلبياتها، اثتلافاً وامتزاجاً على طول الخط، ولإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد يستمر به الوالدان.

وذلك الافتقار لكلّ إلى الآخر جنسياً وولادياً هو الذي يحرك كلا إلى الآخر، ويحمل كلا عبء الحياة الزوجية للآخر وهما يتقبلانها بكل إقبال وإجمال.

(١) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

و«من» هنا جنسية تعني المجانسة بين الزوجين، لا النشوية إذ لم ينشأ كلٌّ من الآخر، والزواج محرم بين ناشئ من آخر وهو الولادة قريبة أم بعيدة.

ولماذا ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾؟ ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ حيث الزوج لا يسكن إلى زوجته من غير جنسه، مهما انفلت إليه أحياناً كما في زواج بين الإنس والجن، فإنها فلتة لا تدوم، والحياة الزوجية هي حياة السكن الدائبة.

فقد ﴿خَلَقَ﴾: لتسكنوا ﴿لَكُمْ﴾: لتسكنوا - ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ - ﴿لِتَسْكُنُوا﴾ فالسكن الحيوي عن ضربات الحياة الدنيوية واضطراباتهما هو - بالفعل - الغاية المقصودة من ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ مثلث من الآيات الرحمت تنحو منحى سكون الحياة عن اضطرابات، ولأن مجرد الخلق لكم لتسكنوا لا يكفي وثاماً تاماً بين الزوجين تاماً، والرابطة الجنسية غير كافلة بتحمّل مشاق الحياة العائلية، لذلك:

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ تحكيماً لتلك العلاقة الوطيدة بين الزوجين، فالمودة - كما يتلمح من آياتها - هي المحبة الظاهرة في العمل، وكصراح لهذه اللمحة ﴿إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾^(١) حيث الودّ بعد الرحمة ليس رحمة مجردة، إذأ فهو الرحمة البارزة واقعياً.

والمودة المجعلولة بين الزوجين ظاهرة في عسرتهما إن لم يحصل مانع في البين، فالحياة الزوجية الودية تشغل - لو لا الموانع - مشاعرهم وأعصابهم، قالاتهم وفعالاتهم وكل اتصالاتهم وانفصالاتهم، وحقاً يروى عن رسول الهدى انه «ما يعدل الزوج عند المرأة شيء»^(٢)، ثم «ورحمة» قد

(١) سورة هود، الآية: ٩٠.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٧٤ في الكافي أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ لابنة جحش: قتل خالك حمزة، قال: فاسترجعت وقالت: =

تعني بعد «مودة» الرحمة الزائدة بعد الولادة بالولائد وبين الوالدين، أم هي تأثر نفساني إيجابياً بمودة، وسلبياً حين يرى الزوج زوجته بحاجة مدقعة أمأهيه من حرمانات، فيحاول في جبرها قدر المستطاع، كما بالنسبة للولائد الصغار وافتقارهم وصغارهم.

ومن ناحية أخرى كلما ولّى الشباب توارى معه الجمال، وضعفت القوة الجنسية، والذرية تجبر ذلك التواري والانكسار حيث تظهر أنوار الرحمة المتوارية وراء ظلمة الشبق والشهوة فلا تزال الرحمة تزداد عطفاً بينهما بشأن الذرية وبشأنهما كمنشأين للذرية، وهذه هي الرحمة بعد المودة.

ثم ﴿لَأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُونَ﴾ في ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ...﴾ هي آية الرحمة الرحمانية خلقاً لنا، وآية الرحمة الرحيمية أن جعل لنا أزواجاً من أنفسنا، وأخرى هيه ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ وثالثة أن خلق لنا بزواجنا مواليد، إخراجاً لأحياء من ميتات المياه المنوية، وهذه الأخيرة هي من آيات المعاد انكم كذلك ﴿تُخْرَجُونَ﴾.

فالخلق العجيب الإنساني بكل حذايره فردية وجماعية، جسمية وروحية أمأهيه، إنه آية تحوي آيات آفاقية وأنفسية بشتات رحمات الله ﴿لِقَوْمٍ

= احتسبه عند الله ثم قال لها: قتل أخوك فاسترجعت وقالت احتسبه عند الله ثم قال لها: قتل زوجك فوضعت يدها على رأسها وصرخت فقال رسول الله ﷺ: ما يعدل الزوج عند المرأة شيء، فيه عن الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انصرف رسول الله ﷺ من سرية قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن فدنن منه امرأة فقالت يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أبي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، فقالت يا رسول الله وما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت: أخي فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ثم قالت يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي - قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد فقالت: وا ويلا فقال رسول الله ﷺ ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة!.

يُنْفَكُونَ ﴿ فيها، ثم بعد هذه الآيات القريبة في أعماقنا، التي نعيشها في ذواتنا وذاتياتنا وصفاتنا وكل حيوياتنا، هنا نقلة إلى واسع الكون ككل :

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِينَ وَالْوَنُكُورِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾﴾ :

اختلافات ثلاث كلّ تدل بدورها على تخليق قاصد، دونما صدفة عمياء، أم إرادة محصورة بلون واحد من الخلق، ف ﴿ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بمختلف أشكالهما وأحوالهما، ﴿ وَأَخْلَفَ السِّنِينَ وَالْوَنُكُورِ ﴾ وأنتم كلكم مخلوقون من تراب، كل ذلك دليل التصميم الحكيم في كل خلق ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ الخلق المختلف المؤلف ﴿ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ فطرياً وعقلياً وفكرياً، فلسفياً وتجريبياً، أم أي حقل من حقول العلم الإنساني، فإنه أياً كان يستخدم لهذه المعرفة الغالية نظراً إلى الخلق ككل بمختلف أطواره وتطوراته، ونظراً إلى اختلاف الإنسان في الألسنة والألوان^(١) و كما أن اختلاف الألسنة والألوان آية القدرة الحكيمة الرحيمية ﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ المفكرين فيها، كذلك هو آية للتعرف إلى أصحابها، فقد تشير الألوان والقالات إلى الحالات ﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾^(٢) كما وإن

(١) نور الثقلين ٤ : ١٧٣ في علل الشرايع باسناده إلى عبد الله بن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله ﷺ فقال أخبرني عن آدم لم سمي آدم؟ قال : لأنه خلق من طين الأرض وأديمها، قال : فأدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال ﷺ : بل من الطين كله، ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاً وكانوا على صورة واحدة، قال : فلهم في الدنيا مثل؟ قال : التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر وفيه أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه مالح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصهب، فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشن وفيه أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب.

(٢) نور الثقلين ٤ : ١٧٤ في أصول الكافي عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال : إن الإمام إذا أبصر إلى الرجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو إن الله يقول : ﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِينَ وَالْوَنُكُورِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢] وهم العلماء فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به إلا عرفه : ناج أو هالك فلذلك =

في معرفة الألوان والألسن المختلفة «آيات للعالمين» بها^(١) وقد يعرف العارف بها وحدتها في أصلها.

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٢٢):

هنا ﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ يعم النوم لهما، كما ﴿وَآبِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ يعني بهما تعميماً آخر، وآيات أخرى تختص الليل بالنام والنهار بابتغاء فضل الله ﴿أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾^(٢) ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَأْسَا﴾ (٢١) ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (٢٣) ﴿وَمِنَ الْأُولَىٰ خَلَطًا بَيْنَهُمَا﴾^(٣) ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٤).

= يجيبهم بالذي يجيبهم، فيه عن توحيد المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في الرد على الدهرية: تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر عما في ضميره وما يخطر بقلبه ونتيجة فكره، به يفهم غيره ما في نفسه ولو لا ذلك لكان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء ولا تفهم عن مخبر شيئاً... إن الإنسان وإن كان له في الأمرين - الكتابة واللغة - جميعاً فعل أو حيلة فإن الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطية وهبة من الله ﷻ في خلقه فإنه لو لم يكن له لسان مهياً للكلام وذهن يهتدي به للأمر لم يكن ليتكلم أبداً... فاصل ذلك فطرة الباري جل وعز وما تفضل به على خلقه فمن شكر أثبت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

(١) المصدر في بصائر الدرجات أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن حماد بن عبد الله الغراء عن معتب أنه أخبره أن أبا الحسن الأول لم يكن يرى له ولد فأتاه يوماً اسحق ومحمد أخواه وأبو الحسن يتكلم بلسان ليس بعربي فجاء غلام سقلابي فكلمه بلسانه فذهب فجاء بعلي ابنه فقال لأخوته: هذا علي ابني فضموه إليه واحداً بعد واحد فقبلوه ثم كلم الغلام بلسانه فذهب به ثم تكلم بلسان غير ذلك اللسان فجاء غلام اسود فكلمه بلسانه فذهب فجاء بإبراهيم فقال: هذا إبراهيم ابني فكلمه بكلام فحملة فذهب به فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلّمهم حتى جاء بخمسة أولاد والغلمان مختلفون في أجناسهم وألسنتهم! «وفيه عن عمار الساباطي قال قال لي أبو عبد الله ﷻ يا عمار! «أبو مسلم وظلله وكسا فكسحه مسطوراً» قلت: جعلت فداك ما رأيت نبطياً أفصح منك، فقال: يا عمار وبكل لسان.

(٢) سورة النمل، الآية: ٨٦.

(٣) سورة النبأ، الآيتان: ١٠، ١١.

(٤) سورة القصص، الآية: ٧٣.

والجمع يلمح بأصالة الليل سكناً والنهار مبصراً، وفرعية المعاكسة عند الحاجة، وطبعاً إيصاراً بالليل بضياء، وإظلاماً بالنهار بستر، حيث النور تمنع الرياحة كما الظلمة تمنع السعي للمعيشة، ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا سُلُوكَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ في النهار ظاهر تكسباً للمعيشة التي هي على أية حالة من فضل الله، فليست المساعي لتحصيلها إلا أسباباً قررها الله لإدرار فضله كما يشاء، فقد يكون السبب طلب المعيشة، وأخرى هو التقوى لمن يترك طلب المال إلى طلب العلم تعليماً وتعليماً وتطبيقاً يجمعها علم التقوى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿١﴾﴾.

كما ابتغاء فضله بالليل يعمهما، ولا سيما صلاة الليل التي هي ابتغاء لفضله روحياً ومادياً، إذ فلا يختص ابتغاء فضله بليل أو نهار بالمادي المعيشي، بل والروحي، فليعش الإنسان دوماً ليل نهار ابتغاء من فضل الله في يقظته، ورياحة عن ابتغائه بنومه، بل والنوم أيضاً من فضل الله حيث يريح الإنسان عن عبء الطلب ويعد له مواصلة ابتغائه لفضل الله أياً كان.

وليس النوم مما يبتغي إذ قد يهمل فيه فينهل الجسم وتنحل القوى، ف«فيه راحة البدن وإجمام قواه.. ولو كان إنما يصير إلى النوم بالتفكير في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتشاقل عن ذلك فيدفعه حتى ينهل بدنه»^(٢).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾﴾:

هنا ﴿يُرِيكُمُ﴾ هي من آياته، حيث الفعل الآية من الآية، كما

(١) سورة الطلاق، الآيتان: ٢، ٣.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٧٧ في توحيد المفضل عن الصادق عليه السلام والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن...

ومنتوجه البرق آية، وتقدير «أن» خلاف الفصيح حيث ذكرت قبل في أفعال «إن خلقكم - أن خلق لكم» فتركها هنا ترك مقصود دون حذف، وقد تكون ﴿يُرِيكُمْ﴾ نازلة منزلة المصدر كما «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ولكن الأول - عله - أولى أن ﴿يُرِيكُمْ﴾ نفسها كفعل بمفعولها، هما من آياته، فهناك «أن خلقكم - أن خلق لكم» ليستا بأنفسهما مرثيتين، كما ﴿أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ حيث الخلق يسبقنا فكيف نتمكن من رؤيته، وقيام السماء والأرض بأمره أمر يدرك بإمعان ولا يرى، ولكن البرق يرى، و﴿يُرِيكُمْ﴾ نفسها هي من آياته.

وظاهرة البرق هي من نشأت النظام الكوني بما يكوّنها الله، انتشاء من شرارة كهربائية بين سحابتين محمّلتين بالكهرباء أو بين سحابة وجسم أرضي كقمة جبل أم شجرة أمأهيه، ينشأ عن هذه الشرارة تفرغ في الهواء متمثلاً في الرعد الذي يعقب البرق، ويصاحبه في الغالبية تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم.

ورؤية البرق تطمع كما تخوّف، طمعاً في ﴿وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وتخوفاً عن تحريقات وتخريقات أرضية بصدام البرق، فإماتة لأهلها، فنحن إذا أمام البرق بين خوف الموت وطمع الحياة ﴿فِيخِيءُ بِدِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ على طول خط الحياة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإراءة والتنزيل والإحياء ﴿لَأَبْلَتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أنكم كذلك ﴿تُخْرِجُونَ﴾.

فللعقل مجالات في هذه الآيات تدليلاً على رحمات منها الحياة بعد الموات، فإنها تعقل وتؤخذ من أمثالها في تواتر الموت والحياة.

﴿وَمَنْ عَائِلِيهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (٢٥) :

قيام السماء والأرض - وهما الكون المخلوق كله - هو قيامهما على

حالتها الحيوية كما هيه منذ خلقتنا وأكملتنا بما خلق فيهما وما بينهما، ﴿وَلَمَّا إِذَا دَعَاكُمْ﴾ تراخ بين قيامهما وهذه الدعوة المحيية بقيامة الإمامة الشاملة للسماء والأرض.

وكما أنهما تقومان بأمره، كذلك تنفطران بأمره، وأنتم - كذلك - تخرجون بأمره، وهو كلمة «كن» التكوينية، وبالنسبة للمكلفين اضافة إليها «كن» التشريعية.

فكما السماء والأرض من آياته، كذلك قيامهما بأمره وخرابهما بأمره، فلتكن هذه القدرة الشاملة شاهدة صدق لـ ﴿أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾.

وبماذا تتعلق ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾؟ بـ ﴿دَعَاكُمْ﴾؟ وليس الله الداعي في الأرض حتى ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾! أم بـ ﴿تَخْرُجُونَ﴾؟ فلماذا قدمت على متعلقها؟ التقدم في المحتمل الثاني لغاية الحصر، انكم تخرجون - فقط - من الأرض التي فيها تدخلون، وعلّ الأول معنيّ ضمنه لا بمعنى أن الداعي هو في الأرض، وإنما دعوته لإخراجنا من أجدائنا صادرة منه من الأرض، كموضع لتجلي الدعوة ونفاذها حيث ينفخ في الصور والناقور فيصل فيما يصل إلى المدفونين في الأرض فيحيون، ولا ضير أن يعنى ضمن المعنى دونما استقلال والأصل هو الآخر.

﴿إِذَا﴾ الثانية للمفاجأة قائمة مقام فاء الجزاء لشرط ﴿إِذَا﴾ الأولى، فالخروج من الأرض حياً بعد موت مفاجأة في متاه ومداه، وليس بدعاً من الحياة بعد الموت المتواترين المتلاحقين على مر الزمن دون إبقاء، كيف لا؟

﴿وَلَمْ يَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمْ فَلَيُنُونَ﴾:

«له» ملكية وملكية حقيقية ذاتية دونما زوال ولا انتقال ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فضلاً عنهما، «كلّ» منهما ومن فيهما، «له» لا لسواه ﴿فَلَيُنُونَ﴾

خاضعون لإرادته، فالقنوت هنا - ككل - هو الطاعة الخاضعة الخاشعة التكوينية، مهما كان المؤمنون له ﴿فَلْيُنْزِلُوا﴾ تشريعياً كما هو تكوينياً.

ف ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ككل - عصاة ومؤمنين، هم له قانتون في كل كونهم وكيانهم مهما عصت عقول بعضهم وأعمالهم، وليست النقلة إلى الحياة الأخرى فعلة لهم مختارة حتى يتمكنوا من عصيانها، فكما أحياهم دون اختيار لهم إذ لم يكونوا أحياء، كذلك يحييهم بعد موتهم ﴿يُنْزِلُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا سَعَى﴾^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٧):

ولأن له ما ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و﴿كُلُّ لَمْ فَلْيُنْزِلُوا﴾ دونما استقلال لشيء وتمتع عن إرادته، ف هو ﴿الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أيأ كان البدء وأيان، بدء لا من شيء كالخلق الأول، وبدء من شيء هو الخلق الأول وسائر الخلق في المراحل الأخرى، وبدء لخلق الإنسان، وإذا كان البدء منه فالإعادة أولى ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾.

فالبدء أيأ كان هو إنشاء من غير مثال سبق، والإعادة إنشاء سبق مثاله في البدء، سواء أكانت الإعادة بعد الإعدام المطلق كما قبل مطلق الخلق، أو الإعادة بعد مطلق الإعدام، كما قبل الإعدام، فالإعادة لما بدء ثم أعدم هي على أية حال أهون من البدء قياساً بينهما، وقياساً إلى القدرة المحدودة، وأما بالنسبة للقدرة غير المحدودة فلا مراحل في الهون كما الصعب، فلا صعب لها ولا أصعب، ولا هين ولا أهون، فكل هين تجاه القدرة المطلقة الإلهية على سواء كما ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾^(٢).

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة مريم، الآية: ٩.

والخلق الثاني أهون من الأوّل في نفس الذات وبالنسبة للقدرة المحدودة، ولكنه هنا ﴿عَلَىٰ هَيْنٍ﴾^(١) لا أهون، ثم ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾^(٢) تعطى أولوية لهذا المنّي هنا، ويعبر عنها في آيتنا بـ ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ولا تعني إلا تنازلاً في التفضيل، وليس في الحق عنده في قدرته تفضيل.

إذاً ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ قد تعني الأهون في نفس الذات وبالنسبة لقدراتكم؟ ولكن ﴿عَلَيْهِ﴾ قد تمناع عنايتها لخصوص هذين الأهونين! أم ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ تنازلاً في التفضيل في حقل القدرة: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ وحققة في التفضيل في حقل العدالة ﴿وَهُوَ الْعَكِيمُ﴾.

فالبعد للخلق - أياً كان - هو قضية الفضل، وأما الإعادة - للمعاد الحساب - فهي قضية العدل، والعدل أهون من الفضل وأوجب في مثلث المقاييس: بينهما، وبالنسبة للعزة والحكمة المحدودتين، وبالنسبة للعزة الطليقة والحكمة اللامحدودة.

أضف إلى كل ذلك كهامش في المعنى المعنيين الأوّلين للأهون حقيقياً، والثالث تنازلاً في الحوار.

فقد تعني ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ سداسية المعاني، والأصل في الثلاثة الأول التنازل في التفاضل: لو كان له هين وأهون فـ ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾، ثم الأصل في الثلاثة الأخرى أن العدل أهون على الله من الفضل من حيث الحكمة، لا القدرة.

إذاً ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾ قد تشيران إلى تنازل التفاضل بجانب القدرة العزة، وحققة التفاضل في مقياس الحكمة، حيث العدل أوجب على الله

(١) سورة مريم، الآية: ٩.

(٢) سورة مريم، الآية: ٩.

من الفضل، كما الفرض أولى من الندب، أولوية حقيقية دونما تأويل، خلاف الأولوية التنازلية في حقل القدرة.

وهنا يتبين المعنى من ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ حيث المثل في الأصل هو الصفة، فعلية كما هنا حيث السماوات والأرض وما فيهما هي فعليات صفات الله، أم وذاتية كما في النحل ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْمَزِيدُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

فمثله المطلق كما هنا يعم صفات ذاته إلى صفات فعله، ومثله في السماوات والأرض يخص صفات فعله.

فأمثال الله في السماوات والأرض بدء وإعادة كلها عالية، ولكن الإعادة هي من المثل الأعلى وهو العدل فإنه أعلى من الفضل وأهون، وكما أولياءه المقربون السابقون وقد يروي عن أسبقهم وأقربهم إلى الله محمد ﷺ قوله: «نحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى»^(٢)، فهم مثل أعلى ممن دونهم من المؤمنين، والعدول من هؤلاء مثل أعلى ممن لا يعدل تماماً وهكذا، ثم المثل يعم من ناحية أخرى صفات الفعل التشريعية إلى صفات فعله التكوينية، فالشرعة التوراتية مثل أعلى من الشرعة الإبراهيمية، كما الشرعة القرآنية هي مثل أعلى من كل شرعة إلهية.

وكما الإنسان ككل هو مثل أعلى من الناحية التكوينية ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ

(١) سورة النحل، الآية: ٦٠.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٨٠ في عيون الأخبار بإسناده إلى ياسر الخادم عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لعلي ﷺ يا علي! أنت حجة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله وأنت النبا العظيم وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى، وفي العيون في الزيارة الجامعة السلام على الأئمة الهدى... وورثة الأنبياء والمثل الأعلى، وفيه (٨١) عن العيون عن عبد الله بن العباس قال قام رسول الله ﷺ فينا خطيباً فقال في آخر خطبته: ...

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١﴾ ومن الناحية التشريعية إذ شرع له أحسن الشرائع بين كافة العقلاء، وحين يشاركه بعضهم كالجن وسواه في شرعته فهو الأصل فيها رسالة ومرسلاً إليه.

ثم ﴿الْأَعْلَى﴾ في ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ قد تكون كما هنا، الأفضل بين أمثاله تعالى، كما الإعادة مثل أعلى من البدء، أم الأعلى من مثل غيره، فصفاته الفعلية - وهي كل خلقه بمختلف أمثاله الأدنى والوسطى والعليا - هي أعلى من صفات خلقه، وكما أن صفات ذاته وذاته أعلى ممن سواه.

وأمثال الله تعالى بكل مراتبها حسنة وفق طليق العزة والحكمة، وأمثال غيره بين سيئة وحسنة هي طبعاً دون أمثال الله: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ ﴿٢﴾ إذ يرجحون البدء الفاني وهو من فضله، على الإعادة الباقية وهي من عدله، ترجيحاً للفضل المؤقت في ذلك الخلق العظيم دونما غاية مقصودة إلا حياة ضئيلة هزيلة هي في الحق خلاف الفضل، ترجيحاً على العدل في الإعادة وهي الغاية المقصودة من البدء ﴿لِتَجْرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا سَعَى﴾ ﴿٣﴾ عدلاً وفضلاً بواقعهما الطليق العميق.

وكما إنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿٤﴾ كذلك ليس كمثلته مثل، ﴿وَلَهُ﴾ السابقة على ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ تفيد الحصر، فهو «رب المثل الأعلى عما به مثله - والله المثل الأعلى - الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم، فذلك المثل الأعلى» ﴿٥﴾.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٢) سورة النحل، الآية: ٦٠.

(٣) سورة طه، الآية: ١٥.

(٤) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٥) نور الثقلين ٤ : ١٨٠ في كتاب التوحيد باسناده إلى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه: وقوم وصفوه بيدين فقالوا: يد الله مغلولة - وقوم وصفوه بالرجلين =

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَّا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾﴾:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ﴾ المتخذين لله شركاء ﴿مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ مثل قريب وهل هناك مثل أقرب من أنفسكم، دون حاجة إلى رحلة قريبة أو بعيدة أم تفكير عميق فإنه مثل كأبسطه وأقربه إليكم بين كافة الأمثال وهو: ﴿هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَّا رَزَقْنَكُمْ﴾ يشاركونكم فيما تملكون، رغم أنهم أنفسهم مما تملكون ﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ كشركاء سواء فيما يتصرفون، ثم ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾ في المزيد من التصرف فيما تملكون ﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ أنتم المالكين في أموال مشتركة بينكم؟

وذلك سؤال التنديد التجهيل عن يشاركون بالله خلقه فيما يختص بالله من ربوبية، لهم ما لله من التصرف في ملكه، فيخافهم الله كما يخاف من شريك، رغم أن الشركة بين المالكين والمماليك أمر ممكن، وبالنسبة لله مستحيل ذاتياً وصفاتياً.

﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على التوحيد ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ آياته تعالى ويتدبرون.

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾﴾:

ليس أنهم اتبعوا عقولهم في اتخاذهم لله شركاء ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾

= فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السماء ووصفوه بالأنامل فقالوا: إن محمداً ﷺ قال: اني وجدت برد أنامله على قلبي، فلمثل هذه الصفات قال: رب العرش عما يصفون - يقول: رب المثل الأعلى...

في هذه القسمة الضيضي ألا يرتضوا لأنفسهم شركاء من ممالك، ثم يفرضون لله شركاء.

اتبعوا هؤلاء ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ دون عقولهم، اتّباعاً ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ فحتى لو اتبعوا أهواءهم بعلم ما كانوا مشركين، وذلك هو الضلال البعيد.

إِذَا ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ فإنهم زاغوا باتباعهم أهواءهم بغير علم مقصرين ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) وأضلها أن ختم عليها بكفرهم فهم لا يهتدون ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ حين يضلهم الله ﴿مِنْ نَّصِيرِينَ﴾ يهدونهم إلى الحق.

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

﴿فَإِقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الذِّبْتُ الْقَائِمُ وَاللَّكِبُ أَكْثَرُ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
 مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
 ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ
 رَحْمَةٌ إِذَا فَرِحُوا مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا
 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ
 يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا آذَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
 وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَتَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
 وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَىٰكَ هُمُ
 الْمُضْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رَّبٍّ لَّيْتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوُونَ عِنْدَ
 اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ﴿٣٩﴾
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعْسِكُمْ ثُمَّ يُعْجِبُكُمْ هَلْ مِنْ
 شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مَن شِئْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾
 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
 الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَإِقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

أَلْقِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ
كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ بِمَهْدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

﴿فَأَقْرَهُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ :

تأتي ﴿فَطَرَ﴾ بمشتقات لها في آياتها العشرين، وما أنت ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾
إلا في هذه اليتيمة المنقطعة النظير، مهما نجد الكثير من أحكام الفطرة كما
هنا في الآية (٣٣) ثم وأشباهاها في سائر القرآن.

لذلك فحق لها أن تنفرد ببحث فذ وقول فصل، تحوم حولها كافة
البحوث حول الفطرة وميزاتها وأحكامها، حيث تظهر في مسارح البراهين
كاقوى برهان يصدع به القرآن، حيث لا تقف له القلوب، ولا تملك رده
النفوس، تلك الحججة البالغة التي تتبناها الفكر والعقول، ومن ثم كافة
الرسالات الإلهية في كل الحقول، ولولاها لسقطت الحجج عن بكرتها،
وتساقطت البراهين عن برهنتها، ولأنها أعمق الآيات الأنفسية وأعرقها،
حيث تتبناها سائر آياتها، كما تتبناها الآيات الآفاقية كلها.

فالفطرة هي رأس الزاوية من مثلث الإنسانية بدرجاتها، ثم الزاوية
العاقلة تتبناها وتتكامل على أسسها وأساسها، ومن ثم الثالثة: الشريعة الإلهية
هي صبغتها الكاملة السابغة.

الإنسان أياً كان حين يفقد العقل - وبطبيعة الحال يفقد الشريعة المتبينة
للعقل - ليس ليفقد الفطرة على أية حال، حال أن العاقل قد يفقد الشريعة
ويضل عنها، فالفطرة حجة ذاتية لا تتخلف ولا تختلف في أصحابها، ثم
العقل تستبطنها وتستنبطها وتوسع مدلولها، ومن ثم الشريعة الإلهية ترشدهما

إلى تفاصيل مجهولة لديهما وتكملهما جملة وتفصيلاً، فالفطرة حجة اجمالية بسيطة، والعقل حجة متوسطة وسيطة، والشرع حجة موسّعة محيطية، تصل بهما إلى أعلى معاليهما^(١).

هنا ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ﴾ ذات نسبتين واربع صفات، نسبة إلى الله: ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ﴾ وأخرى إلى الناس: ﴿أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ وقد احتفتها أربع صفات: ﴿لِلَّذِينَ حَنِيفًا﴾ قبلها و﴿لَا بَدِيلَ لِمَآ خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الَّذِي أَلْفَيْتُمْ﴾ بعدها.

فنسبة الفطرة إلى الله توحى بأنها ليست إلا من صنع الله، لا صنع ولا تأثير ولا تبديل فيها لغير الله، كيف وهي - فقط - خلق الله و﴿لَا بَدِيلَ لِمَآ خَلَقَ اللَّهُ﴾ فهي وحي تكويني إلى أعماق ذوات الناس، كظرف صالح للوحي التشريعي، وهنا التطابق التام بين كتابي التكوين والتشريع بحق الناس، فالتشريع الإلهية كلها تفاسير وتفاصيل لها أجمل في الفطرة، لذلك فالحق يقال: إن دين الله فطري إذ يتبنى الفطرة، ومؤلف الكتابين خلقة وشرعة هو الله الواحد القهار! ومن ثم نسبة الفطرة إلى الناس وبهذه الصيغة السائغة ﴿فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ توحى أنها الأصل والناس فرع عليها، فكما النطفة هي أصله في البعد الجسماني، كذلك الفطرة هي أصله في بعده الروحي الإنساني.

إم إنَّ ﴿عَلَيْهَا﴾ إيحاء بأن الفطرة ليست مجعولة بجعل ثان بعد الروح،

(١) الدين واحد والشرعة هي عدة متشعبة عن الدين الواحد، ثم الدين أصله دين الفطرة ومن عمالها العقل، ثم أقوى منهما دين الوحي المخطئ للعقل والمكمل لأحكام الفطرة وقد زوّد به آدم ﷺ إذ لم تشرع له شرعة تفصيلية.

ثم المرحلة الثالثة من الدين هو دين الشرعة، المحفوظ بأحكام الفطرة، المقررة بإثبات الواجبات والمحرمات، والمفرغ لكلّ شرعة ومنها بها حسب الحاجيات الوقتية حتى الشرعة الأخيرة التي هي الدين كله بكل التفاصيل الخالدة.

فأول نبي بعث بشرعة من الدين هو نوح وآخرهم الرسول الخاتم محمد ﷺ.

بل هي مجعولة بجعل الروح، وعلّ الأول أوحى حيث يتضمن أصلتها والروح فرع لها وإن كانا مجعولين بجعل واحد، بل هما أصلاً وفرعاً واحد إذ لا يتفارقان.

وقد أمرنا بإقامة الوجه لها رخاء ولا نكون من المشركين هنا، وبصيغ أخرى كما في غيرها: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾^(١) ﴿وَأَنْ أَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢) ﴿أَمَرَ آلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

وهنا عرفات سبع تصد عن جهالات سبع، تحملها آية الفطرة بمواصفاتها الست، فرضاً لمنطلق الدعوة: الرسول الأعظم محمد ﷺ ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ...﴾ وإلى الناس أجمعين كضابطة سارية تعم كافة المكلفين: ﴿فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾.

والصاروخ الركوب، المنطلق به بينها في هذه الرحلة للطائر القدسي الإنساني هو ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾ وسائر السبع زاده في طريقه الشاقة الطويلة المليئة بالأشلاء والدماء.

وهذه الست المستفادة بسابعها من آية الفطرة هي: ١ - معرفة النفس، ٢ - حبها، ٣ - ومعرفة الوجه ٤ - ودينه، ٥ - وحنافته، ٦ - وإقامته، ٧ - وسابعها هي الفطرة.

فما لم تعرف نفسك كما هي حسب إمكانيتك لم تحبها كما يصح ويحق، ومن ثم تتعرف إلى الدين القيم، وإلى الوجه وإقامته، وإلى الحنافة

(١) سورة الروم، الآية: ٤٣.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٠٥.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٤٠.

نفساً وديناً ووجهاً وإقامة أماهيمه، فتكمل سفرتك إلى الله بمنطلق الفطرة التي فطر الله، فإلى التنقيب عن آيتها جملة وتفصيلاً، ابتداءً بجملتها:

﴿فَاقْرَأْ﴾ يا رسول الهدى في معترك العقائد والآراء بين هابطة حابطة خابطة، وبين صالحة عاقلة رائعة بما لها من حجج بالغة، فإنه ﴿وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنزَلْنَا فِيهِ سَوَاءً نَّخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾﴾ - ﴿فَاقْرَأْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا...﴾ كأول قيام وأولاه وأعلاه فانك ﴿أَوَّلَ الْعَبِيدِ﴾^(١) وأولى القائمين: ﴿يَتَأْتِيَ الْمَثُورُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ...﴾^(٢) - ﴿يَتَأْتِيَ الْمُرْمَلُ ﴿١﴾ قُرْ أَيْلٌ إِلَّا قَلِيلًا...﴾^(٣) فقيامك هو الذي يقوم الجماهير وقيمتهم..

﴿فَاقْرَأْ...﴾ ﴿مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ﴾ وإقامة تجعلك أول القائمين، ومن ثم إلى الناس أجمعين..

﴿فَاقْرَأْ وَجْهَكَ﴾ أيها الإنسان السالك إلى ربك ﴿لِلدِّينِ﴾ الذي ارتضاه لك ﴿حَنِيفًا﴾: مائلاً عن الضلالة إلى الاستقامة، فإنه الحنف خلاف الجنف ميلاً عن الاستقامة إلى الضلالة، ﴿حَنِيفًا﴾ في نفسك وفي وجهك وفي إقامتها وفي الدين الذي تدين به، فإنها مربع الحنافة في هذه الإقامة البارعة، ومن الدين الحنيف: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾ فالدين الحنيف الذي هو الغاية القصوى في هذه السفارة الإلهية، هو التوحيد، وأفضل

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

(٢) سورة المدثر، الآيتان: ١، ٢.

(٣) سورة المزمل، الآيتان: ١، ٢.

ركوب في تلك الرحلة هو ﴿فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ لا أنها - فقط - الدين الحنيف، لذلك ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ لا «إلى الدين» وإنما إقامته «إلى» تنطلق من ﴿فِطَرَتَ اللَّهِ﴾.

وعلى النصب في ﴿فِطَرَتَ اللَّهِ﴾ خلاف الجر في «للدين» للتدليل على أنها ليست هي - فقط - الدين حنيفاً، وإنما هي من الدين ومنطلقه الأول، كآية نفسية أولى، ليست قبلها ولا معها آية آفة نفسية يبتدئ السالك منها، وينطلق عنها إلى الدين القيم الحنيف، الشرعة الإلهية الكاملة، والتوحيد الخالص الناصع.

فقد يعني نصبه المنصب الأول في إقامة الوجه للدين: أعني فطرت الله - ألزم فطرت الله - أخص من الدين الحنيف فطرت الله، أما إذا من ناصبات مناسبات؟

﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ - «خلق الله» هنا ليس كل خلق الله فإن منها ما يبدل بحق أو باطل كما هدد الشيطان: ﴿وَلَا مَرَمَهُمْ فَلْيَغْتَبِرْ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾... ﴿...﴾. فما هو إلا دين الفطرة حيث الدين الشرعة هو من الأمر وليس الخلق ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(١) فمهما كان في سائر الدين تبدل أو تبديل، كدين العقل والشرعة من الدين، في حق أو باطل، كالعقل الضائع أو الذي تصيبه جنة قاصدة أو قاصرة، وكالشرعة المحرفة أو المنسوخة، ولكن دين الفطرة لا تبدل فيه ولا تبديل، لأنه المنطلق الأصيل الدائب لدين العقل والشرعة.

﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ﴾ الإقامة بوسيط الفطرة هو ﴿الَّذِينَ أَلْقَوْا﴾ الذي لا زوال له ولا اضمحلال، إذ لا ريب فيه ولا نقصان أو بطلان يعتريه ﴿وَلَكُمْ أَكْثَرُ النَّكَاثِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مثلث الدين، فطرة وعقلية وشرعة،

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

ولا وجهاً ولا إقامة ولا حنافة ولا قيمومة، متورطين في مسبغ الجهالات، ولذلك لا ينجون في الحياة مهما شَرَّقوا أو غَرَّبوا، حيث غربت عقولهم وحجبت فطرهم.

هذا إجمال عن مغزى الآية ومن ثم التفصيل، ولنبدء برأس الزاوية في مسبغ العرفات: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ وهي كلها رؤوس الكمالات الإنسانية وجماع فضائلها وفواضلها:

الفطرة هي حالة خاصة من الفطر، وهو الشق ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ (١) ثم أتبع البصر كَثِيْرًا يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ﴾ (٢) والفظور هو الفروج والشقوق والفتوق والخروق، انفصالات متهافته متفاوتة في خلق الرحمن تحيلها آية الفطور، والفظر بين شق صالح فوصله صالح، وبين شق صالح عن فصل طالح، وخلق الرحمن كله شق صالح كـ ﴿فَالِقُ الْخَيْبِ وَالنَّوٰىٓ﴾ (٣) وقد فلق حب الإنسان ونواه فطراً صالحاً بفطرة هي الدين الحنيف القيم.

ثم ذلك الشق في الفطر له ميّز الابتداء الابتداء (٣) دون مجرد الخلق الأعم من مبتدء مبتدع، ففيه - إذاً - أوليتان اثنتان بدءً وبدعاً، خلاف سائر الخلق بعد الأولية وغير المبدعة إذ تخلق على مثال ما خلق مثله أول مرة، ولمحة صارحة صارخة لهذه المييزة في الفطر: ﴿فَسَيَقُوْلُوْنَ مِن يُعِيْدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٤) حيث الفطر المقابل للإعادة يناسبه البداية، وليست الإعادة فطراً كما ﴿وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٥) حيث الرجوع

(١) سورة الملك، الآيتان: ٣، ٤.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٥.

(٣) لسان العرب عن ابن الأثير الفطر الابتداء والاختراع والفطرة منه الحالة.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٥١.

(٥) سورة يس، الآية: ٢٢.

العود يقابل الفطر فهو البدء ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾^(١)، ثم الفطرة هي هيئة وحالة خاصة من ذلك الفطر خصت في آيتها بالناس كما اختصت بالله: ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾.

إذا فلفطرة في خلق الناس الأولية المتينة المكيئة، المبدئة المبدعة المزيجية بأصل ذاته، المدغمة في إنياته لمكان ﴿فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ دون «فطرها على الناس» أو «فطر معها الناس» أماذا من تعابير تجعلها فرعاً على ذوات الناس، أم موازية في فطر الناس، وإنما ﴿فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ مما يبرهن انها رأس الزاوية من كون الناس وكيانهم، القاعدة الأصلية من الإنسان أيأ كان بقلبه وقالبه.

فكما أن للإنسان كياناً حيوانياً أصيلاً تتبناه أجزائه وأعضائه، وهي النطفة التي خلق منها، كذلك - وبأحرى - له كيان إنساني أصيل تتبناه روحه وعقله وصدرة وقلبه ولبه وفؤاده، ألا وهي ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾.

وهذان البعدان هما جوهر إنسانية الإنسان كمزيج من حيوان وإنسان، والبعد الأصل بينهما هو بعد الفطرة، ومن ثم بعد النطفة، وقد تعنيها آية الذر في «ذريتهم»: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾^(٢) فذريتهم هي فطرتهم تعبيران عن حقيقة واحدة كما في روايات متظافرة^(٣) وتلمح لذلك كصراحة آية الذرية، وقد نأتي على بحثها كما يناسب بحثنا حول آية الفطرة.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ١٧٢، ١٧٣.

(٣) نور الثقلين ٤: ١٨٤ ح ٥٣ عن أصول الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله عن =

وانها ذرية الأرواح، أعمق أعماقها وهي الفطر، فكما للأجسام ذريات هي النطف التي خلقت منها، كذلك للأرواح ذريات هي الفطر التي فطر الناس عليها، ومن الفارق بين الذريتين أن ذرية الفطرة لا تتبدل وذرية النطف تتبدل، وقد فطر الله الأجسام على ذريات النطف، وفطر الأرواح على ذريات الفطر، والذريتان هما أصل الإنسان في بعدية، وسائر أجزاءه الروحية والبدنية فروع، مهما تأصلت في فترة التكليف.

وميثاق: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ بإجابته: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ هو ميثاق تكويني على فطرة الله التي فطر الناس عليها حيث «فطرهم على التوحيد عند الميثاق»^(١)، وهو رؤيته تعالى بالقلب^(٢).

= قول الله ﷻ: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلِيًّا﴾ [الروم: ٣٠] ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد بإسناده المتصل عن زيارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله قول الله ﷻ في كتابه: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلِيًّا﴾؟ قال: فطرهم على التوحيد عند الميثاق وعلى معرفة أنه ربهم قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأ رأسه ثم قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم.

أقول: لولا ذلك يعني فطرهم على التوحيد، فليس مقابلة ومسائلة فإنها لا تضمن المعرفة، وإنما تبنى الذات على المعرفة هو الذي يضمن المعرفة.

(٢) المصدر ٩٧ في كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اخبرني عن الله ﷻ هل يراه المؤمن يوم القيامة؟ قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة فقلت متى؟ قال: حين قال لهم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ثم سكت ساعة ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير فقلت له جعلت فداك فأحدث بهذا عنك؟ فقال: لا فانك إذا حدثت به فأنكر منكرا جاهل بمعنى ما تقول ثم قدر ان ذلك تشبيه كفر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون.

أقول: وليست الرؤية المعرفة القلبية بصرف المسائلة.

وفيه ج ٣٦٢ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ قالوا بالسنتهم؟ قال: نعم وقالوا بقلوبهم فقلت وأي شيء كانوا يومئذ؟ قال: صنع منهم ما اكتفى به.

فطرة الإنسان باقية ما دامت له باقية مهما فقد جسمه وعقله، فإنها لزام الروح الإنساني حيث ﴿فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾ ولولاها لم يكن ناس، فهي تلازم حياته الإنسانية تعيشها وتعيشها كإنسان، ولذلك تجب إقامة الوجه لها بكل وجوهه، فإنها أصل الدين الحنيف القيم وجذره ﴿لَا بُدِيلَ لِيَخْلُقَ اللَّهُ ذَلِكَ الْدِينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

والدين الحنيف القيم الذي لا تبدل له ولا تبديل هو كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» كما وآية الفطرة وآيات إقامة الوجه للدين الحنيف القيم، فيها كلا السلب والإيجاب التوحيدي، فهنا ﴿حَنِيفًا...﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هما سلب: لا إله - ﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَانْقُوهُ﴾ هما الإيجاب: إلا الله.

أجل - إن ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾ هي «دين الله»^(١) الحنيف القيم الذي لا بديل عنه ولا تبديل له، وهي المعرفة^(٢) وهي التوحيد^(٣) وهي الإسلام^(٤) وهي الولاية^(٥) وهي كلها واحدة:

عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير

(١) الدر المنثور ٥: ١٥٥ - أخرج عن جماعة قال رسول الله ﷺ فطرة الله التي فطر الناس عليها قال: دين الله.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٨٤ - القمي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله ﷻ: حنفاء لله غير مشركين به قال: الحنيفة من الفطرة التي فطر الله عليها لا تبديل لخلق الله - قال: فطرهم على المعرفة به..

(٣) المصدر ١٨٣ - أصول الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في آية الفطرة قال: فطرهم على التوحيد ورواه مثله عنه هشام بن سالم وعبد الله بن سنان والعلاء بن فضيل، وفيه عن زرارة عنه عليه السلام مثله بإضافة «جميعاً».

(٤) المصدر بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الآية ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال: الست بربكم وفيه المؤمن والكافر.

(٥) المصدر - أصول الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: هي الولاية.

ف «دين الله» هو معرفة الله، وهي ولاية الله، وهي الإسلام لله، وهي توحيد الله، فلا تعني خماسية العبارة إلا أنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١) ثم المعاد والرسالة ومن ثم ولاية الأئمة^(٢) و«إلى هاهنا التوحيد»^(٣) كلها تحور على محور ولاية التوحيد ومعرفته، منه تصدر وإليه تعود، فنكران سائر الأصول ليس إلا حصيلة نقصان أصلها الأصيل: معرفة الله بتوحيده بولاية الله في الإسلام له، وجماعها «دين الله» كما تدل عليه فطرت الله، كأصيل، والعقل كوسيط، والشرعة تفصيل.

(١) المصدر الكافي عن القمي حدثنا الحسين بن علي بن زكريا قال حدثنا الهيثم بن عبد الله الرماني قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده عن أبيه محمد بن علي عليه السلام في الآية قال: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولي الله إلى هاهنا التوحيد ورواه مثله في بصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية فقال: «على التوحيد ومحمد رسول الله عليه السلام وعلي أمير المؤمنين عليه السلام وفي التوحيد رواه مثله عن عبد الرحمن مولى أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام.

(٢) المصدر.

(٣) الدر المنثور عن جماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال صلى الله عليه وآله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.

في تفسير الطبري بإسناده عن الأوسد بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتد عليه ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: أن خياركم أبناء المشركين إلا أنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال الحسن: لقد قال في كتابه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

ولقد روى حديث الفطرة باختلاف يسير كما هنا في صيغها ووحدة في سوقها جماعة كما في المعجم المفهرس للحديث النبوي ج ٥: ١٨٠: «ما جاء في» كل مولود يولد، ولد على الفطرة، كل نسمة تولد على الفطرة في جناز ٩٤ دسنة ١٤ - ت قدره، ط جناز ٥٢، حم ٣، ٢٣٣، ٢٧٥، ٣٩٣، ٤١٠، ٤٨١، ٣، ٣٥٣.

ولقد أجملها الرسول ﷺ : في قوله «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . . » وهذه ثلوث الشرك بمختلف صورته، تجسيدا لله وتبنيًا منه تهويداً، وتثليثاً معهما تنصيراً، وتثنية له أنه والنار إلهان إثنان تمجيساً، فكافة الخرافات الشركية لاصقة لاحقة على أهلها، والأصل الثابت والدين الحنيف القيم لها هو التوحيد قضية ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾ .

وقد تعني «الولاية» هنا ولاية التوحيد والعبودية وولاية التكوين والإعادة وولاية التشريع، فهي تجمع الأصول الثلاثة، ثم ولاية الأئمة كفرع من ولاية الشرعة الرسالية، و«إلى هاهنا التوحيد» كما مضت في رواية .

فآية الفطرة تأمرنا بمطالعة كتابها، ومن ثم الآيات التي تستجيش العقول أن تعقل، تأمرنا بمطالعة كتاب العقل، والوجه الروحي المأمور بإقامته للدين حنيفاً هو وجه الروح والعقل والصدر والقلب واللب والفؤاد، وعلى هامشها وجه الحس، وهذه السبع تقام للدين حنيفاً ابتداء بكتاب الفطرة وإنهاء إلى كتاب الشرعة، والعقل هو الوسيط في هذه الرحلة، مهما كان وجهاً من الوجوه السبعة .

نحن نجد أصول المعارف الإلهية في كتاب الفطرة، كما ونجد كل صغيرة وكبيرة من عقائد وأقوال وأعمال خيرة وشريرة، مرتسمة في كتاب الذات ظاهرة وباطنة حين الحساب ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ﴿١٤﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٥﴾﴾ (١) وبين الكتابين كتاب الشرعة الإلهية ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَنْسَرُ مِنْهُ . . .﴾ (٢) ﴿ذَلِكَ الَّذِي

(١) سورة الإسراء، الآيتان: ١٣، ١٤ .

(٢) سورة المزمل، الآية: ٢٠ .

للفطرة أحكام ثابتة لا مرد لها كما هي نفسها: ﴿لَا يَدْرِي لِمَلَّحَ اللَّهُ﴾ إذا فهي أمتن قاعدة وأحسنها لتبني الكمالات الإنسانية، وعلى السالك إلى الله أن يعتبرها أولى المنازل في سيره وأولاها.

ولكي تكون هذه السفارة ناجحة، عليه أن يتزود براحلتها «الفطرة» وزادها الستة الأخرى من عرفات آية الفطرة، وقد عرفنا الفطرة بعض المعرفة وإليكم الستة الأخرى:

١ - معرفة النفس، ٢ - وحبها، ٣ - وإقامتها، وهي المطوية في ﴿فَأَقْرَهُ﴾، ٤ - ثم ﴿وَجَهَكَ﴾، ٥ - ﴿لِلَّذِينَ﴾، ٦ - ﴿حَنِيفًا﴾ هي الأخرى من ألقاظها الأخرى.

معرفة النفس كما هيه حسب الطاقة البشرية هي أولى الخطوات في هذه الرحلة وعلى حد قول الرسول ﷺ «من عرف نفسه فقد عرف ربه».

فلتعرف أولاً من أنت، هل أنت - فقط - هذا البعد الحيواني، وكما أكثر الناس يظنون، ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^(١) أولئك الذين يستعمرون كافة طاقاتهم المادية والمعنوية للشهوات والحيوانات، إذ ضلوا عن أنفسهم فظلوا عاكفين على حيواناتهم ف﴿وَلَكِنَّهُمْ أَخْلَدُوا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ...﴾^(٢) ﴿وَكَانَ أَمْرُهُمْ قُرْطًا﴾^(٣) وذلك رأس كل خطيئة.

أم أنت الروح الإنساني كما هو مكتوب في كتاب الفطرة، فما الإنسان إلا عقلاً فاهماً، وما قيمته إلا قدر عقله، فلتكرس كافة طاقاتك مادية ومعنوية في ترقية روحك.

ولما وجدت نفسك من أنت، تحب نفسك كما أنت، وذلك الوجدان

(١) سورة الروم، الآية: ٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

والحب يدفعانك إلى محبوب مطلق وموجود مطلق، هو المنطلق لكل محب وموجود، وهو الله تعالى شأنه.

فمعرفة النفس بالحيوانية فحبها بها هي الكفر بالله وبغضه، ولكن معرفتها بالروحانية وحبها بها هي معرفة الله ووجهه.

فمن وجد نفسه كواقع الحق فقد وجد ربه، ومن ضل عن نفسه فقد ضل عن ربه، وكلما ازداد الإنسان معرفة صالحة بنفسه ازداد معرفة بربه، فحين يعرف نفسه أنه لا شيء في ذاته، يعرف الله وإنه مصدر كل شيء، ففر مطلق يتعلق بغنى مطلقة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(١) - ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرُمْتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾^(٢).

ثم الوجه من كل شيء ما يواجه به شيئاً أو يواجه إليه، فتختلف وجوهه حسب اختلاف كيان المواجه والمواجه إليه.

فإذا كان المواجه إليه من عالم المادة فوجه الإنسان الموجه إليه هو بعده المادي، سواء الوجه المعروف منه كعضو بين الأعضاء ك ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾^(٣).

أم ظاهر المقاديم من بدنه كما يتجه إلى القبلة ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(٤)، أم البدن كله حيث يواجه حريقاً شاملاً يحرقه ظاهراً وباطناً، فكما وجه النار هنا هو كلها كذلك وجه الإنسان المحترق بالنار هو كله، ووجه الأرض ككل هو ظاهر الكرة الأرضية، وهو بوجه أخص الأفق الذي أنت فيه حيث تواجهها بعين مجردة أو مسلحة.

(١) سورة فاطر، الآية: ١٥.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٥٠.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٩٣.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

وقد يعني وجه الشيء أوله لأنه في أول المواجهة، كوجه نار: ﴿ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكُفِّرُوا بَخْرِهِ﴾ (١).

وإذا كان الموجّه إليه أمراً معنوياً كعلم أو عقيدة أو شرعة ودين فالوجه إليه هو المعنوي من المواجه، وأخرى مصداق له هو الله ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (٢) والعبد كله، بظاهره وباطنه وجه لله حيث يواجهه بعلمه وقدرته، ووجه إلى الله، حيث يتجه إليه ب كله، بجسمه وروحه وعقله وصدرة وقلبه ولبه وفؤاده.

إذاً فللوجه وجوه حسب مختلف الوجوه، فالوجه المقام ﴿لِلَّذِينَ حَنِيفًا﴾ هو الإنسان ببعديه، بظاهر الحواس الخمس، وباطن المدركات الست روحاً ككل، وعقلاً ثم صدرأ ثم قلباً ثم لباً ثم فؤاداً، فإنها المراتب المتدرجة المتفاضلة لإدراكات الروح ومعتقداته واتجاهاته.

وهنا الفؤاد أعمق أعماق الروح المتكامل حيث يتفاد بنور المعرفة واليقين كما للرسول الصادق الأمين: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (١١) ﴿فَتَمَثَّلَتِ عَلَى مَا يَرَى﴾ (١٧) ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ (١٣) ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ (١٤) ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَفْشَى﴾ (١٦) (٣).

هذه وجوه سبعة للإنسان يجب أن يقيمها ﴿لِلَّذِينَ حَنِيفًا﴾ ابتداء بـ ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ إِلَهِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾.

تجب إقامتها، دون توجيهها غير مقامه، حيث الروح الخامل، والعقل المتكاسل، والصدر الضيق الشاغل، والقلب المقلوب القاحل، واللّب أو الفؤاد غير المتكامل، لا توجه للدين إلا أن تبوء بخسار، وكما الحسّ وهو

(١) سورة آل عمران، الآية: ٧٢.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١١٢.

(٣) سورة النجم، الآيات: ١١-١٦.

الخطوة الأولى والبلد الأوّل من هذه الرحلة في بلاد العرفات، لا يأتي بغير قيامه إلاّ بالبوارج.

إلى هنا، وقد عرفت نفسك وأحببته مشياً على صراط مستقيم دون إكباب على وجهك، ثم عرفت وجهك بوجهه وإقامته فيها، يجب أن تعرف «الدين» المتوجّه إليه كخامسة الخطوات فما هو الدين؟

الدين في أصله هو الطاعة، وهو هنا طاعة الله لأعلى مراتب التسليم، فهو الإسلام، ولا إسلام إلاّ بالتوحيد فهو التوحيد، ولا توحيد إلاّ بولاية الله تكويناً وتشريعاً، بدء وعوداً، وولايته عبودية و«إلى هاهنا التوحيد» حيث يشمل دين التوحيد والتوحيد الدين: اصول الدين بفروعه.

وإلى سادسة هي عشيرة العشرة ﴿حَنِيفًا﴾ فلتكن حنيفاً مائلاً عن الضلالة إلى الاستقامة في معرفة نفسك وحبها ووجهها وإقامتها والدين المتّجه إليه، حيث الجنف في أيّ من هذه يخسرك في رحلتك، والحنف يربحك فيها، ومهما كان الإنسان حنيفاً بذاته فقد يقصّر أو يقصر فيبدل حنفه إلى جنف:

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(١) ثم وبصيغة سائغة واجب الحنافة أن تكون في هذه الرحلة عشيرة لعشرة كاملة بين العرفات السبع والوجوه السبعة، باستثناء الحنافة نفسها لأن حنافتها تحصيل للحاصل اللهم إلاّ كشفاً عن غطاءها حيث تحسب الجنف حنفاً إذ يحسب ضلاله هدى! وباستثناء الفطرة لأنها حنيفة في ذاتها، والوجه فإنه منقسم إلى سبعة محسوبة في العشرة، ووجه الروح فإنه وجهان من الوجوه السبعة، فهذه العشرة العشرة مع الحنافة هي الروح: ١ - بمعرفة، ٢ - ووجه وهما وجه الروح، ٣ - وإقامته، ٤ - ومعرفة الدين، ٥ - ووجه الحس، ٦ - والعقل، ٧ - والصدر، ٨ - والقلب، ٩ - واللب، ١٠ - والفؤاد.

(١) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

تلك عشرة كاملة مكملة إذا كانت عشيرة الحنف مهما كانت درجات، ثم هي عشرة ناقصة ناقصة إذا كانت أسيرة الجنف وعشيرته، مهما كانت درجات.

درجات لتلك الكاملة، ودرجات لهذه الناقصة، تأمرنا آية الفطرة أن نزودها كلها بحنف، ﴿ذَلِكَ الَّذِي أَلْفَيْتُمْ﴾.

فمن حنف الحس بإدراكاته الخمس أن يحس بالدنيا ورائها دون إخلاد عليها ونظرة قاصرة إليها، فالدنيا أمام الحس اثنتان على حد المروي عن الإمام علي عليه السلام «من ابصر بها بصرتة ومن أبصر إليها أعمته».

فجنف الحس أن يقصر استعماله في الشهوات فتصبح عيناً لا تبصر وسمعاً لا يسمع، كما وجنف القلب فأصحابها كما قال الله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِقُونَ﴾^(١).

ولأن القلب هو قلب الروح فيشمل صدرأ قبله ولبأ وفؤاداً بعده وعقلاً معها والروح كأماها، وكذلك العين والسمع هما أهم الحواس الظاهرة، فالآية تشمل حنف الحواس الخمس الظاهرة والإدراكات الست الباطنة.

والحنافة من قضايا الفطرة الإنسانية في أعماق الإدراكات، والجنف ليس مقصوداً بنفسه إلا لمن يخطأ إليه الحنف قاصراً أو مقصراً وكما يروى عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام «إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالاً فلو أن الحق خلص لم يخف على ذي حجي ولو أن الباطل خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيثان معاً فهناك استحوذاً الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى».

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

ومن حنف النفس معرفتها كما هي حسب الطاقة البشرية، ومن جنفها تجاهلها كأن النفس هي البدن، وهناك - إذا - حنف في حبها فحب الله، أم جنف في حبها فحب اللهو، وكذلك حنف إقامتها وجنفها، وحنف الدين وجنفه، وحنف الحس وجنفه.

ومن حنف العقل ان يعقل ما يحق عقله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١).

ومن جنفها إلا يعقل: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمٌّ فَهَمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾^(٢) ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٣).

أم يصرف عقله في خدمة: الشيطانات والحيوانات ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٤).

ومن حنف الصدر انشراحه لتقبل الحق المعقول: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾^(٥).

ومن جنفها ضيقه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾^(٦) أو شرحه بالكفر وهو ضيقه عن الايمان.

ومن حنف القلب وعيه وسلمه ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهُ يَقْلَبِ سَلِيمٍ﴾^(٧).

ومن جنفها تقلبه عن قلب الإنسان إلى قلب حيوان وهو طبعه ﴿كَذَلِكَ يَطْعَمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾^(٨).

ومن حنف اللب ذكره الدائب دون غفلة ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٩).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٢.	(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧١.	(٧) سورة الشعراء، الآية: ٨٩.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٢.	(٨) سورة غافر، الآية: ٣٥.
(٤) سورة القصص، الآية: ٦٠.	(٩) سورة البقرة، الآية: ٢٦٩.
(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.	

ومن جنفه أن يكون لباب الحيوان والشيطان، خاوياً عن لب الذكر والإيمان.

ومن حنف الفؤاد تفشوده بنور اليقين: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾^(١) وتثبتته بانباء الحق: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنثِثُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾^(٢) ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾^(٣).

ومن جنفه تفشوده بنيران الجهالات: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْجُودَةُ﴾^(٤) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

إن الإنسان أياً كان يدرك بوجه الحس المحسوسات، وبوجه العقل يدرك المعقولات ببرهان ودون برهان كالمشهودات العقلية وضرورياتها، وبوجه الصدر يصدرها ليعتقدتها، وبوجه القلب يطمئن بها، وبوجه اللب يزيل أقشارها واغشائها ويبقي ألبابها، وبوجه الفؤاد يتفاد تفدية لها، فلا يبقى مجالاً في لبه لها.

نفس حنيفة بوجه حنيف وإقامة حنيفة لدين حنيف، تسلك صراطها المستقيم دون زلة ولا ضلة، ابتداء من ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ وإنهاء إلى شرعة الله التي كلف الناس بها و﴿ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

فالعقل هنا يأخذ الدين بيديه وكلتا يديه يمين، بيد أولى تأخذ من الفطرة، وبثانية تأخذ من الشرعة، ثم تنقل ما أخذت إلى الصدر متكاملاً، ثم إلى القلب فأكمل، ثم اللب فأفضل، ثم الفؤاد وهو أكمل الأفضل وأفضل

(١) سورة النجم، الآية: ١١.

(٢) سورة هود، الآية: ١٢٠.

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.

(٤) سورة الهمزة، الآيتان: ٦، ٧.

الأكمل، حيث لا يبقى في لب القلب إلا شعلة النور المعرفية، متجاهلاً عما سوى الله، متدلياً بالله ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾﴾^(١)! ولأن هذه الوجوه السبع درجات، وتلك العرفات السبع درجات.

فالنتيجة الحاصلة للسالك إلى الله درجات حب الدرجات، من أدنى الإيمان إلى أعلاه وإلى العصمة، وإلى أعلاها الخاصة بالرسول الأقدس محمد ﷺ وأهليه الطاهرين ﷺ.

هناك وجه للدين وهو شرعة الدين، وهنا وجه إلى الدين وهو مشرعة الدين: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَدِثُ الْفَيْثُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وكما أن دين الشرعة معصوم كذلك دين التكوين الشرعة معصوم، لا اختلاف ولا تخلف في أحكامها.

إذاً - فإلى أحضان الفطرة وأحكامها، لنقيم وجوهنا إليها للدين حنيفاً، وليكن الله معنا.

حب الكمال المطلق

إن الإنسان أياً كان يحب الكمال المطلق الذي لا حد له، ولأنه لا يجده في نفسه، فهو دائب السعي والجد للوصول إليه، دون أية وقفة في جده وسعيه، ولأن هذا الكون كله محدود وناقص، وكله فقير مفتاق، فلا يجد بغيته الأصلية فيه، وهو متأكد أن ليس يجدها فيه على أية حال، فلولا أن هناك في الكون كمالاً مطلقاً وهو لا يجده بتأ في هذا الكون، فكيف لا تخمد نار حبه وتفؤد فؤاده للوصول إليه، فلا فتور للفطرة في حب الكمال المطلق.

إنه - قطعاً وبيقين - يحب الكمال المطلق، وهو لا يجده قطعاً وبقيناً في

(١) سورة النجم، الآيات: ٨، ٩.

هذا الكون المحسوس وكله محدود، فليكن ذلك الكائن اللامحدود موجوداً وراء الحس والمادة، وهو يحدّد الحدود، ويفيض على المحدود الفقير الفقير في ذاته على أية حال، وهذه هي فطرة المعرفة ودين المعرفة لله.

وهذه ضابطة سارية قاطعة إن واقع الحب يقتضي واقع المحبوب، إلا حباً خاطئاً بتخيّل وجود المحبوب أو إمكانيته، فإذا تأكد من استحالة المحبوب زال حبه إذ لا يعقل حسب المستحيل.

والإنسان المحب للكمال المطلق اللامحدود حين يتأكد أنه مستحيل في الكون المادي، نراه لا يزول حبه ولا يزال محباً كما كان، وهذا يكشف عن واقع المحبوب وراء عالم المادة دون جدال ولا هوادة.

ولأن الكمال المطلق يقتضي كأصول صفاته الذاتية، الحياة السرمدية، والعلم غير المحدود المطلق عن كل حد وحدود، والقدرة اللامحدودة بحدود، فهذه الثلاث أيضاً محبوبة فطرية لأنها من لزامات الكمال المطلق، كما أن الحياة السرمدية هي محط العلم والقدرة اللانهائية.

ثم وكل واحدة منها محبوبة فطرية ذاتية، فلا تجد من الناس أحداً إلا ويحب هذه الثلاث حباً دائماً لا فتور فيه ولا فطور، ولأنه لا يجدها في هذا الكون المحسوس المحدود، وهو متأكد أنها مستحيلة الوجود له ولسواه من كائن محدود^(١) ومع ذلك لا تفتر فطرته في حبّها ذاتية، فلتكن موجودة لمحبوته الأول الكامل المطلق اللانهائي وهو الله تعالى شأنه.

حبّ عريق في الفطرة، عميق مندغم في ذاتها دون فترة، أولاً يكشف عن وجود محبوته، ولو أخطأت الفطرة في هكذا حب عريق دائب، فليعش الإنسان أياً كان حياته كله اخطاء واطفاء، وليخطأ عقله على طول الخط،

(١) وذلك لأن اللامحدود من وجود وكمالاته لا يحل في المحدود من جسم، وهذا دليل فطري على أنه تعالى مجرد عن المادة وخواصها.

ما دامت فطرته المعصومة عن الخطأ خاطئة في هكذا محبوب، وبأحرى الأخطاء في حواسه وكل إدراكاته ما دامت فطرته وهي الأصلية في كيانه، والقاعدة الأصلية في إنسانيته، هي خاطئة فيما تحبه ذاتية دون تبدل ولا تبديل، ولكن ﴿لَا بَدِيلَ لِمَخْلَقِ اللَّهِ ذَلِكَ أَلَيْسَ أَلَيْسَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

إن العقلاء يرون عقولهم حجة مصيبة على أخطاءها، وكذلك حواسهم رغم أخطاءها، أفلا يرون - بعد - أن فطرهم مصيبة ولا يختلفون فيها ولا يتخلفون عنها؟

إذا فدين الفطرة تدين له البشرية عن بكرتها دون خلاف، وهكذا يكون كتاب الله: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَيْسَ فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا﴾.

ومن ثم حكم ثان - كما الأول - للفطرة، ان المحبوب واحد لا شريك له، حيث لا يتعلق قلب الإنسان أياً كان، ملحداً أو مشركاً أو موحداً، لا يتعلق - على أية حال - إلا بنقطة واحدة ولا سيما إذا انقطعت الأسباب، وحارت دون الخطر المحقق كلّ الألباب، كما وآيات ركوب البحر الملتطم بأواجه، والضرر المحيط على الإنسان بأفواجه، تدل على ذلك الحكم الفطري، ومنها الآية التالية آية الفطرة كمثل ماثل من أحكامها: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَالَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾﴾ (١) وكم لها من نظير في سائر القرآن مثلاً من أحكام ثابتة عدة للفطرة، لا نكير لها بين الناس أجمعين، وهي حجة الله على الناس بينهم وبينه مهما أنكروها أمام الناس بغية استمرارية حياة الشهوة وحرية الحيونة: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَوْنَ ﴿٥٣﴾﴾ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ

مَنكُمْ بِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ ﴿١﴾ ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَىٰ مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَوَعَدَ اللَّهُ أُنَادَا لِيُعْزَلَ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ ﴿٢﴾ - ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾ .

ومثال ثان لحكم التوحيد حسب الفطرة: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكَ فِي الْوَبِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتَ فِي الْفَلَكَ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا أَجَلَّهُمْ إِذَا هُمْ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْبِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّنَا مَرَجِعِكُم مَّقْتُلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٤﴾ - ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَحَثْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْمَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٥﴾ - ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ إِلَّا يَأْتِيهِمْ فَلَمَّا بَحَثْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ ﴿٦٧﴾ .

آيات سبع مما تدل على ذلك الحكم الفطري، أن الإنسان في أعماق أعماق كيانه منعطف إلى نقطة واحدة من الكمال اللامحدود، لا ينعطف إليها بطبيعة الحال، إلا عندما تقطعت الأسباب التي يعيشها ويظن انها هي

(١) سورة النحل، الآيات: ٥٣، ٥٤ .

(٢) سورة الزمر، الآية: ٨ .

(٣) سورة الزمر، الآية: ٤٩ .

(٤) سورة يونس، الآيات: ٢٢، ٢٣ .

(٥) سورة العنكبوت، الآيات: ٦٤، ٦٦ .

(٦) سورة الإسراء، الآية: ٦٧ .

التي تعيشه وتنفعه أو تضره، فيشركها بربه، أم وينكر ربه مؤلّها إياها ملحداً بربه .

ولولا هنا إلا ذلك الحكم الحكيم لـ ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ لكفي برهاناً صارخاً من عمق ذاته أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فإن الاعتراف بأصل وجود الله مطوي فيها دون هوادة .

ومن ثم العقل حيث يتبني الفطرة وسائر الآيات أنفسية وآفاقية، يكمل المعرفة التوحيدية ببراهين تفصيلية هي كتفسير لإجمال ما في الفطرة، ثم الشرعة الإلهية حيث يتبناها، تشرح كلمة التوحيد بتفاصيل حكيمة معصومة، ملائمة للفطرة أولاً وللعقل ثانوياً، إذا فثلت الدين الحنيف القيم، كله صارخ بأن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ .

فالشرعة تصوّب إجمال حكم الفطرة وتخطئ البعض من أحكام العقل المتخلفة عن الفطرة، وترشده على ضوء الفطرة إلى صراط مستقيم .

ومن حكم العقل استحالة التعدد في المطلق، ولا سيما الذي لا حدّ له، حيث التعدد بحاجة ماسة إلى ميزة بين المتعديين، هي الفصل المايّز الفاصل بينهما، وما يّز الزمان والمكان والحدود المادية الأخرى مسلوب عن ذلك الكامل المطلق، وما يّزة الصفات ذاتية وفعلية مستحيلة في غير المحدودين، فإنها إما صفة كمال أو نقص، والثاني يناقض كما له فضلاً عن اللانهايي، والكمال لكلّ دون الآخر يحكم بنقص الآخر فهما - إذاً - ناقصان .

وكيف يمكن التعدد في المطلق اللامحدود، ولا يمكن في محدوده، فمطلق الماء دون أية قيود وحدود وألوان ليس إلا واحداً، والماء في ذلك الإطلاق محدود في واقعه، فالمطلق اللامحدود مستحيل التعدد من بعدين اثنين .

وحكم ثالث تحكم فيه بالحياة الآخرة هو حب الحياة اللانهائية لنفسه، وهذا يختلف عن حب الحياة السرمدية المستحيلة له، حيث الفطرة تحب مطلق الكمال كما تحب الكمال المطلق، والثاني منفصل عن ذاته، مستحيل لذاته، والأول محبوب لذاته في ذاته ومنه الحياة الأبدية، ففي حين تعلم كل نفس انها ذائقة الموت، ومع ذلك لا فتور في فطرته لحب الحياة الأبدية، فلو كان موته فوته، دون حياة بعده، لكان محبوبه تخيلاً لا واقع له، والحب الفطري المندغم في الذات يحيل عدم المحبوب، ويفرض وجوده، وإذا لا أبدية في الحياة الدنيا فلتكن بعدها وهي حياة الحساب.

ولئن سألت: إذا كانت الحياة محبوبة الذات فلماذا ينتحر البعض رغم حب الحياة؟

قلنا: وذلك دليل آخر على حب الحياة، فلا أحد يرجح الموت على الحياة إلا لحب الذات بحياة مريحة، وأما الحياة الهرجة المخرجة المريجة، فلا يتصبر عليها إلا كل ذو حظ عظيم من معرفة الحياة بعد الممات، ثم قليلو المعرفة، والناكرون للحياة بعد الموت، هؤلاء قد يفضلون الموت على شقوة الحياة، حباً لراحة الحياة ويغضاً لشقوتها، ثم وكافة المحاولات للإنسان تهدف إلى حياة مريحة مستمرة كأطول ما يمكن، فلا أحد - إذاً - إلا ويحب الحياة بأبديتها.

ومما يؤيد ذلك الحكم حكم الفطرة بحب استدامة الصيت والاسم بعد الموت، فلو كان الموت فوتاً لفترت الفطرة في حكمها أو نفدت فيه، ونحن نرى المعترف بالحياة بعد الموت والناكر لها يحبان ذلك الصيت كما يحبان الأبدية، دون فتور لهذا الحب أو ذاك، مع العلم بواقع الموت، فلو لا الحياة بعد الموت، فلا موقع لذلك الحب! ولا سيما لمنكر الحياة بعد الموت، فما يفيد صيته وتردد اسمه بخير على الألسن بعد موته إذا كان موته فوته، فمن ذا الذي يحظو ببقاء اسمه لو لا حياته بعد موته؟

هذا حكم الفطرة، وثم العقل يحكم بلزوم الحياة بعد الموت قضية علمه تعالى وعدله فليجازي المحسن والمسيء، وإذ لا جزاء في الدنيا فليكن في الأخرى، تداوماً وتفصيلاً لحكم الفطرة.

ثم الشرعة المعصومة فيها كل تفاصيل ذلك الحكم الفطري والعقلي، مخطئة أخطاء العقل، مقررة صوابه وحكم الفطرة.

وحكم رابع للفطرة وجوب احترام المحبوب الكامل الحاضر المقتدر العالم المنعم المنتقم، وكل هذه السبع موجودة لله الواحد القهار لأعلى القمم، ولا بد أن يحترم كما يشاء ويرضى ولا سبيل إلى معرفة مشية ورضاه في كيف يحترم ويعبد إلا بوحيه، وإذ لا يوحى إلينا أجمع فليوح إلى بعض الصالحين من عباده المخلصين، وهذه هي النبوة العامة، الأصل الثالث من أصول الدين الحنيف القيم.

فلأنه تعالى هو الكامل لغير النهاية، فليكن محبوباً لغير النهاية، وقضية الحب احترام المحبوب قدر الحب حتى في غيبه فكيف إذا كان حاضراً ناظراً فإنه قضية العلم المطلق، وكيف إذا كان قديراً على كل شيء؟ فإنه قضية الكمال المطلق كما العلم! وكيف إذا كان منعماً؟ ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾^(١) ومن ثم إذا كان منتقماً بعدله بين خليقته.

ثم الفطرة تحب مطلق المعرفة كما تحب المعرفة المطلقة ومعرفة المطلق وهو الله تعالى شأنه، ومن ثم العبودية لذلك المطلق استكمالاً للإنسان، ثم العدالة تعديلاً لكيانه وسائر الإنسان.

حب المعرفة يجذبه إلى معرفة الله وتوحيده، وحب المعدلة تعرفه أنه لا بد من حياة الحساب بعد الموت ليظهر فيه عدل الله تعالى إذ لم يظهر تماماً

(١) سورة النحل، الآية: ٥٣.

يوم الدنيا لأنها يوم التكليف الاختبار الاختيار، وحب العبودية تدفعه إلى التفتيش عن كيف يعبد ربه ولا سبيل له إلا الوحي.

فهذه الأصول الثلاثة المعرفية كلها مندغمة في الفطرة إذا أزيلت عنها حجب الظلمة، واستفرغت لاتجاه الإنسان بوجوه لها وإليها حنيفاً في عشرة كاملة، ﴿ذَلِكَ الذِّبْتُ الْقَبِيْهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ما من إنسان إلا ويحب التخضع لحد والعبودية للأكمل منه، فهل يجد أكمل من الله وأفضل أو من يساميه في محتده فيعبده دونه أو يشركه به؟

ذلك هو الميثاق المأخوذ على ذرية بني آدم كما تتحدث عنها آية الذرية، وهي ذرية الروح لمكان المعرفة ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (١) ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ (٢) لا تعني إلا ظهور الأرواح وهي أصلابها الأعماق، وهي الأصول الفطرية التي تتبناها الأرواح.

فكما للجسم ظهر الصلب وهو النطفة الجرثومية التي هي أصل الجسم، كذلك للروح ظهر الصلب وهو الفطرة الجرثومية التي هي أصل الروح، وهما البعدان الأولان لأي إنسان! واليكم تفاصيل الدرجات السبع لأحكام الفطرة، حيث تتدرج الست منها من حب الكمال المطلق الذي لا حد له.

سبق أن تحدثنا عن حب الكمال المطلق وعلى ضوء معرفة الخالق وتوحيده و«هل الدين إلا الحب»؟

١ - ثم حب ذلك المطلق اللانهائي تفرض احترامه على أية حال دون أي احترام، واحترام الكامل - أي كان - هو من الحقائق الفطرية بالنسبة لأي كامل بأي كمال، حاضراً وغائباً، مقتدرأً وعاجزاً، عالماً وجاهلاً، منعماً أو متنعماً، منتقماً إن لم تحترمه أو غير منتقم، فما جوابك في الهول

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

المطلع حين يسألك ربك: ألم أكن كاملاً وأكمل من سائر الكون، فكيف احترمت كل كامل واحترمت خالقهم؟

٢ - ثم احترام المحبوب فطري حتى إن فقدت الست الأخرى، فما جوابك حين تُسأل: ألم أكن محبوبك، واجداً للست الأخرى أكمل وأحرى من سائر الكون، فكيف احترمت كل محبوب واحترمتني وأنا فوق كل محبوب؟

٣ - ثم احترام المقتدر فطري إذا كان عادلاً حتى ان فقدت الست الأخرى، فما جوابك حين تُسأل: ألم أكن مقتدراً عادلاً وأفضل من سائر الكون، فكيف احترمت كل مقتدر سواي واحترمتني؟

٤ - ثم احترام العالم فطري حتى إذا فقدت الست الأخرى، فما جوابك حين تُسأل: ألم أكن عالماً وأعلم من سائر الكون؟ فكيف احترمت كل عالم سواي واحترمتني؟

٥ - ثم احترام المنعم فطري حتى إذا فقدت الست الأخرى فما جوابك حين تُسأل: ألم أكن منعماً عليك وعلي كل المنعمين عليك، فكيف احترمت كل منعم عليك واحترمتني؟. ثم احترام المنتقم - إلى - واحترمتني.

٧ - ثم احترام الحاضر - أياً كان - فطري، حتى إذا كان عدواً لك، وحتى إذا كان صورة منه أو تمثال، لا يتجاوز حضوره عالم الخيال، فما جوابك حين تُسأل: ألم أكن معك حاضراً حضور العلم ﴿وَمَنْ أَوْلَىٰ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ حاضراً عندك أكثر من حضورك أنت لنفسك، ف«اعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

ما جوابك حين يسألك ربك، ألم أكن كاملاً محبوباً مقتدراً عالماً منعماً منتقماً وحاضراً عندك، وأفضل في كل ذلك لغير النهاية من غيري ولو جمع السبعة، فكيف احترمتهم واحترمتني؟.

إن جواب المخلصين من عباد الله هو إخلاص العبادة لله على درجاتهم، بل ليسوا ليسألوا كمن سواهم! ثم جواب المؤمنين فيما قصرُوا في كبيرة أو صغيرة: أننا كنا غافلين، مهما كنا في غفلتنا مقصرين:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا...﴾^(١) اعتذاراً مقبولاً لمن تركوا كبائر ما ينهون عنه: ﴿إِنْ تَجْتَبِئُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(٢).

ثم لمن يستشفع فيشفع له عفوياً في قسم من الكبائر، ثم لمن لا شفاعة وله بقية من الإيمان عقوبة الدنيا ثم البرزخ ثم القيامة ثم إلى رحمة الله.

ومن مقال المذنبين من المؤمنين ما قاله آدم وزوجه ﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٣).

ثم لا جواب لغيرهما من مطلق الكافرين، منافقين أم أهل كتاب منسوخ، أم مشركين أم ملحددين، حيث الأحكام الفطرية تشمل الناس أجمعين، لا يفلت منها فالت.

فيا ويلنا من هول المظلم حين يستجوبنا ربنا عما اخترمناه، حينما اخترمنا سواه من خلقه وهم غيب، وإذا كانوا حضوراً فهم بحضرته صغار صغار.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ فإنها مشرعة لمعرفة الشريعة الإلهية وتصديقها، وما هذه الشرائع إلا شراحاً لأحكام الفطرة، وقد يعتبرها القرآن ذكريات لما في الفطرة حيث حججت فاستغفلت، فأيات القرآن ذكريات لآيات الفطرة وأين آيات من آيات وإن كانت كلها معصومة لأنها مما كتب الله.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٧.

(٢) سورة النساء، الآية: ٣١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٣.

فآيات ذكر الله في كتاب الشريعة توحى بأصل المعرفة المحجوبة في الفطرة ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾^(١) ولا ذكر إلا بعد نسيان، كما لا نسيان إلا عن كائن سابق.

كما وآيات ذكر الإنسان بخلقه ولم يك شيئاً توحى بأصل المعرفة أن الله خالقه: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾^(٢).

وآيات ذكر الإنسان بنعم الله السابعة توحى باعترافه المنسي المتغافل المتجاهل: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾^(٣) ﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٤).

ثم والشريعة الإلهية جملة وتفصيلاً، أصولاً وفروعاً، ليست إلا ذكرى، ولا الرسول ﷺ إلا مذكراً: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِن مَّحَافٍ وَعِيدٍ﴾^(٥) ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾^(٦) وأخيراً: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾﴾^(٧) ولا تذكير إلا بماله أصل سابق سابغ مغفول، فلتكن الشريعة كائنة في الفطرة مغفولة.

لذلك يسمى كتاب الشريعة ذكراً ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾^(٨) ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٩) ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾﴾^(١٠) ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾^(١١) ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ﴾^(١٢) كذلك وكل كتاب سماوي ذكر: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ...﴾^(١٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٢.	(٨) سورة آل عمران، الآية: ٥٨.
(٢) سورة مريم، الآية: ٦٧.	(٩) سورة الحجر، الآية: ٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣١.	(١٠) سورة التكرير، الآيتان: ٢٧، ٢٨.
(٤) سورة الأعراف، الآية: ٧٤.	(١١) سورة الأنبياء، الآية: ٥٠.
(٥) سورة ق، الآية: ٤٥.	(١٢) سورة يس، الآية: ١١.
(٦) سورة الأعلى، الآية: ٩.	(١٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢.
(٧) سورة الغاشية، الآيتان: ٢١، ٢٢.	

كما وإن رسوله ذكر يحمل ذلك الذكر: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ زُجُورًا يَنْتَلُونَ عَلَيْكُمْ مَا كَفَرْتُمْ... ﴿١١﴾﴾ (١) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ (٢).

يذكر الذكر في القرآن بمختلف صيغة وموارده زهاء (٢٦٧) مرة مما يبرهن واضحة إن كتاب التدوين الشرعة نسخة كاملة عن كتاب التكوين الفطرة، مهما بان البون بينهما جملةً وتفصيلاً.

فلنقرء كتاب الفطرة بإقامة الوجه إليها حنفاء لكي تتسهل لنا قراءة كتاب الشرعة، نقرء كتاب الفطرة بحنف في بنوده العشرة.

ففي إقامة وجه الحس بوجهه الخمسة، المفروض إصلاح الحس دون إخلاد فيها إلى الأرض واتباع الهوى، فليعرف بفطرياته السبع إنه في استعمال حواسه أمام محبوب كامل مقتدر عالم منعم منتقم حاضر، فليكن حاذراً متحزراً في صلاحه على أية حال.

وفي إقامة وجه العقل إلى الدين حنيفاً لا بد من مراجعة الفطرة في أحكامها، كيلا يخطأ أو يقصر أو يقصّر في تعقله، ولينظر إلى آيات الله آفاقية وأنفسية على غرار الفطرة.

وفي إقامة وجه القلب إلى الدين حنيفاً لا بد من قطع العلائق العالقة الحالقة الدنيوية لكي تتجلى فيه نور المعرفة، وهذه الثلاث هي أصول وجوه الإنسان، حيث القلب قلب بين الصدر قبله واللب والفؤاد بعده، وهذه حالاته ودرجاته.

وبذلك نرى ربطاً عريقاً عميقاً بين كتاب الفطرة وكتاب الشرعة وكلاهما من صنع الله وفقاً لنا موس الكون.

(١) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠، ١١.

(٢) سورة يس، الآية: ٦٩.

فلا اعتراف بالربوبية الوحيدة فطرة غير وهيدة في الكيان الإنساني، أودعها الله تعالى في هذه الكينونة الغالية، فالرسالات - إذاً - ليست إلا تذكيرات لها، وتحذيرات، لمن ينحرفون عنها وينحرفون، فهم - إذاً - يحتاجون إلى تذكيرات وتحذيرات، فالتوحيد إذا ميثاق معقود بين فطرت الناس وخالق الناس منذ كينونتهم الأولى، فلا حجة لهم في نقض ذلك الميثاق وحتى لو لم يبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، ولكن رحمته تعالى اقتضت ألا يكلمهم إلى فطرم إذ قد تنحرف حين تحجب، ولا إلى عقولهم إذ تنحرف حتى إذا لم تحجب، فلتلك معصومة في أصلها، وهذه ليست معصومة.

﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَانْقَرُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١)

﴿فَأَقْرَ وَجْهَكَ ... مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ﴾ - إقامة بادئة من رسول الهدى، ناحية منحنى كل المرسل إليهم كـ ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) و﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ (٢). والإنابة هي الرجوع بنوبات متتاليات، وإقامة الوجه إلى الدين حنيفاً بحاجة في كمالها إلى حالة الإنابة إلى الله كما و﴿مُتَّبِعِينَ﴾ حال من «أقم» بتأويل الجمع كما قلناه أم لأنه يعني الجمع على الأبدال، ﴿فَأَقْرَ﴾ أنت يا رسول الهدى، وكل من يأهل لهذا الخطاب، أم «أقم» ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ (٣).

وليس فقط ﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ﴾ بالوجوه الباطنة أم بوجه القول، بل وبوجوه الأعمال: ﴿وَأَنْقَرُوا﴾ ولكي تكمل الصلاة في هذه الإقامة الإنابة الاتقاء:

(١) سورة الطلاق، الآية: ١.

(٢) سورة هود، الآية: ١١٢.

(٣) سورة هود، الآية: ١١٢.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنها خير الصلوات إلى الله ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾
المفرقين دينهم بين الله وما اتخذوها شركاء لله:

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣١﴾﴾:

تفريق الدين وهو الطاعة لله ﷻ ، يقابل إقامته له لا شريك له: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ...﴾ (١)
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أُنزِلَتْ إِلَيْكَ الْقُرْآنُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ اللَّاتِي كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٢).

ف ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ هنا ليسوا فقط الوثنيين، بل وأهل الكتاب المفرقون دينهم هم داخلون هنا في زميرتهم، فإن إقامة الوجه للدين حنيفاً بإتابة واتقاء وإقام الصلاة، هذه تناحر وتفريق الدين، فإنه خلاف الفطرة والشرعة الإلهية، ولا يرضى الله من عباده شيعاً متفرقين في دينه، ولا يحكم في عصر واحد إلا شرعة واحدة من الدين، وهذا هو إقامة الدين، قياماً له في كل زمن بشرعة يشرعها الله منه.

والمفرقون في الدين هم أحزاب وليسوا متشرعين بشرعة الدين الموحدة بين كافة المكلفين: ف ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾ - منهم - ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ولا فرح لدين إلا بما شرعه الله لا ما فرقه هو من دين الله، وهؤلاء كما المشركون تبثوا دينهم على أهوائهم بغير علم وهم يعلمون، متجاهلين عن حكم الفطرة والعقل والدين، ولأن الأهواء مختلفة، والجهالات متفرقة، فهم لذلك فرقوا دينهم بكل فرقة فرقة فرقة، وشيعة شيعة، وحزباً حزباً ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

﴿فَرِحُونَ﴾ - ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾^(١).

إنه لا تنتهي أنماط الشرك وسبله إلى نهاية إذ لا نهاية للأهواء الجاهلة في هوساتها، والصراط المستقيم هو إقامة الدين بشرعة واحدة، مهما اختلفت بعض التصورات الفرعية في بعض الفروع على ضوء الاجتهادات السليمة فإنها لا تضر بوحدة الشريعة في إقامة الدين، كما أن مختلف الواجبات والمحرمات حسب مختلف الظروف والحالات لا تضر بها، وإنما التنديد في هذه الآية واضرابها بمن يتفرقون في أصل الدين عن هوى جاهلة، دون اختلاف الاجتهادات في البعض من فروعها عن هدى كاملة، سناداً إلى الكتاب والسنة، اللهم إلا اجتهادات متخلفة عن حجة الكتاب وثابت السنة قاصرة أم مقصرة.

ومن جلوات الفطرة بأحكامها حالات الضرّ وتقطع الأسباب إذ لا أمل فيما كانوا ياملون أو يعملون:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَّاهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾^(٢):

﴿فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَدْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾^(٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

وهذه إندفاعة وإنابة إلى الله فطرياً بتيارات الضر الطائرات أحياناً، إذ لا يجد الإنسان عندها ملجأ إلا الله الذي كان ناكراً أو مشركاً به قبلها، فهنا ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ إتجهاً ضارباً بنوبات متتالية وصرخات مدوية لا تنقطع.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

(٢) سورة العنكبوت، الآيات: ٦٥، ٦٦.

﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ تكشف ضرهم ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ وهم الأكثرية الساحقة ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ سواء قائلين: هذه صدفة طيبة، أم لو لا فلان لما كشف عني ضري، أما إذا من خربطات القيلات التي هي ويلات على أصحابها، وترى ما هو موقف «منه» هنا؟ هل هي: من الله؟ ولا ريب في أن رحمة الله هي من الله لا سواه، ولا سيما أن القائل هو الله، فقد تلمح «منه» كأن هناك رحمات من غير الله يؤتيها الله لمن مسّه ضر، ويكأن الله ليست عنده رحمة فيستدينها ممن سواه! «منه» قد لا يعني من الله، بل هو من ضر مسّه، ليعلم انها رحمة خاصة بهذا الضر دون مطلق الرحمة التي لا ينالها إلا الأقربون، وإنما رحمة من ضرهم، تخلصهم عنه، فقد تكون - على خاصتها - رحمة سلبية - فقط - هي إزالة الضر الخاص.

فهناك من الضر زحمة بإيجابه ورحمة بسلبه «فإذا أذاقهم منه (الضر) رحمة» تسلبه...

وقد تعني «منه» - إضافة إلى الضر - الله سبحانه، رحمة من الله من ضرّ، ولا ضير أن يكون ضمن المعنى وعلى هامشه، إذ لا تلمح - إذاً - ما لمحتة أولاً، بل وقد يعني الثاني أصالة كما الأول كما ﴿... وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا...﴾^(١).

و«منا» هي لبيان أن الرحمة ليست مستحقة للإنسان أيّاً كان، وإنما هي فضل من الله دونما استحقاق لأهله، بل هو إمتحان كما الضر إمتحان.

إذا فأصل المعني في «رحمة منه» هو الرحمة من الله، مهما كانت بازالة ضر مسّه أم سواها.

ولماذا ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾^(٢) بعد الإنابة وذوق رحمة منه؟:

(١) سورة الشورى، الآية: ٤٨.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٥.

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢٤):

لا يعني إشراكهم عند الرحمة انقلاب الفطرة عن الله إلى سواه، وإنما هو غفلة عامدة، وغفوة عائدة، مصلحة الحفاظ على إشراكهم بالله ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ بعدما آمنوا، كفراناً فكفراً، وهنا يوجّه إليهم خطاب العتاب. ﴿فَمَتَّعُوا﴾ بما أذقناكم من رحمة تمتع الحيوان وأحون، وهذا نهى صارم بصيغة الأمر، يوجّه إلى من لا يجديه نهى ولا أمر حين يتخلف عن فطرته وعقليته وشرعته، تجاهلاً عن كل ذلك كأنه لا يعلم ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ في البرزخ والقيامة أم وهنا في الرجعة أو قبلها ﴿تَعْلَمُونَ﴾ عين اليقين وحق اليقين، برؤية العذاب وذوقه بما كنتم تكفرون.

في العنكبوت «ليتمتعوا» بعد «ليكفروا» وهنا «فتمتعوا» بيان لموقف هذا الأمر، انهم يشركون بغية الكفر والتمتع، فليؤمروا بما ابتغوا كنهى صارم بصيغة الأمر إذ لا أسمع تصغي ولا قلوب تعي ف ﴿ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (١).

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَوْا يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ (٢٥):

أدلهم فطرتهم أو عقليتهم أو شرعة الله إلى اشراكهم؟ ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ آخر غير سلطان التكوين فطرة وعقلية، وسلطان التشريع في كل شرعة ﴿فَهَوْا﴾ السلطان المتخلف عن مثلث السلطان ﴿يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ فما هو ذلك السلطان؟! أم هل يجوز أن ينزل عليهم سلطانين متناقضين في التوحيد والإشراك، أم لهم سبيل إلى نكران مثلث السلطان الدال على التوحيد، ولا سيما فطرت الله التي فطر الناس عليها.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٩١.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (٣٠):

﴿رَحْمَةً﴾ هنا عليها أعم مما هناك، فإنها مطلق الرحمة وتلك «رحمة منه» وقد تكون خاصة بإزاحة الضر، و﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ مقابل ﴿يَقْنَطُونَ﴾ يتضمن الأمل، فالناس هنا هم الآملون في إذاقة الرحمة، القانطون في إصابة السيئة بما قدمت أنفسهم.

تراها كيف تلائم المعاكسة في الآية السابقة القائلة عن الناس أنهم حين يمسهم الضر ينيبون إلى ربهم ولزامها الأمل وحين ذوق الرحمة مشركون ولزامه القنوط؟

هنا ﴿رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ تعم الفرح المرح، وقد يتضمن الإشراك بالله، وغيره الجامع أحياناً مع إيمان دون تمام، وهناك «رحمة منه» هي المزية للضر وهنا فريق منهم يشركون لا كلهم، ثم وإصابة السيئة حيث تقنطهم قد تجمع القنوط القاحل بنكران الله، وأخرى القنوط الذي يدفعه للإنبابة إلى الله لكي يزول بزوال أسبابه.

ثم الناس هنا غير الناس هناك فإنهم مختلفون في إذاقة الرحمة وإصابة الضر بمعاكسة، ف﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ (١) والناس هنا مثالهم كما ﴿... وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (٢). ومنهم من يعاكس هؤلاء، والآية الأولى مثالهم كما ﴿وَإِذَا أُنْمِتْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنُنَاقِ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ (٣)

(١) سورة الحج، الآية: ١١.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٨.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٥١.

ومنهم من هم على سواء في الحاليتين، راضين بمرضات الله ومثلهم: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾^(١).

﴿أَوْلَم يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٢٧):

بسط الرزق وقدره أيًا كان إنما هما بمشيئة الله حسب الحكمة العالية الربانية كما يراها الله، وفي كل من البسط والقدر ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالله، أنه لا يبسط أو يقدر رزقه إلا بحكمة إمتحاناً أو إمتهاناً، وفي كل ابتلاء، بل البلاء في خضمّ الرزق أبلى وأشجى من قدره.

والواو هنا قد تعطف إلى ما تغافلوا عنه وهو: إن لم يروا معاكسة في الرزق وقدره بين المؤمنين وسواهم، بسطاً لهم في الأكثر وقدرًا للمؤمنين، وليس في ذلك حط لقدرهم أو إلاء ورفع لقدر هؤلاء، فإن لم يروا ﴿أَوْلَم يَرَوْا﴾ بصورة طليقة بين القبيلين ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ مؤمناً وكافراً على قلة اهتمام في طلبه وجهله بموارده ﴿وَيَقْدِرُ﴾ لمن يشاء على كثرة اهتمامه وعلمه بموارده ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ الاختلاف الظاهر في بسط الرزق وقدره ﴿لَآيَاتٍ﴾ تدل على قدرة حكيمة وإرادة طليقة وراء القدرات والمحاولات.

ثم البسط والقدر هنا لا يخصان حقل التكوين بل والتشريع أيضاً حيث يفضل الله بعضاً على بعض في الرزق إيتاء وإنفاقاً وكما:

﴿فَمَاتَ ذَا الْقَرْيَةِ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢٨):

آيتان تامرانه ﷺ بإيتاء ذي القربى حقه أولاها في الأسرى: ﴿وَمَاتَ ذَا

الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يُبْدِرَ تَبْدِيرًا ﴿١﴾ وقد قدمنا فيها أن ﴿ذَا الْقُرْبَى﴾ هو صاحب القرابة الأدنى إلى رسول الهدى ﷺ: نسيباً ورسالياً، حق المال وحق الحال، إمرة للإمام علي وفدكاً لفاطمة ؑ وقد آتاها (٢).

(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

(٢) ومما ورد في شأن نزولها ما ذكره ملا معين الكاشفي في معارج النبوة (١: ٢٢٧) لما نزل جبرئيل إلى رسول الله ﷺ بقوله: ﴿وَمَا تَذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦] قال رسول الله ﷺ: من ذو القربى وما حقه؟ قال: هو فاطمة فأعطها فدك. في مجمع الزوائد عن أبي سعيد قال: لما نزلت دعا النبي ﷺ فاطمة فأعطها فدك، كما أخرجه عنه البزار وأبو يعلي وابن أبي حاتم وابن مردويه، ومن وجه عام في القربى أخرج الثعلبي في تفسيره روى عن السدي عن أبي الديلمي عن علي بن الحسين ؑ قال: نحن ذو القربى.

أقول: قد اوردنا أحاديث من طرق إخواننا السنة حول قصة فدك في تفسير الآية ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦] في سورة النمل فلا نعيدها هنا، وإنما نذكر نموذجاً مما رواه أصحابنا الإمامية، منها ما في تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله ؑ قال: لما بويح لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله ﷺ منها فجاءت فاطمة ؑ إلى أبي بكر فقالت: يا با بكر منعتني ميراثي من رسول الله ﷺ وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله ﷺ بأمر الله ﷻ؟ فقال لها: هاتي على ذلك شهوداً فجاءت بأم ايمن فقالت: لا أشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول الله ﷺ فقالت: أنشدك يا أبا بكر أليست تعلم أن رسول الله ﷺ قال: أم ايمن امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى قالت: فأشهد بأن الله أوحى إلى رسول الله ﷺ ﴿وَمَا تَذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦] فجعل فدك لفاطمة بأمر الله وجاء على فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتاباً ودفعه إليها فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: إن فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم ايمن وعلي فكتبت لها بفدك، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه وقال: هذا فيء المسلمين، وقال: أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله ﷺ أنه قال: انا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإن علياً زوجها يجر إلى نفسه وأم ايمن فهي امرأة سالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه، فخرجت فاطمة ؑ من عندها باكية حزينة فلما كان بعد هذا جاء علي ؑ إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال: يا با بكر لم منعت فاطمة من ميراثها من رسول الله ﷺ وقد ملكته في حياة رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: هذا فيء المسلمين فإن أقامت شهوداً أن رسول الله ﷺ جعل لها والا فلا حق لها فيه، فقال أمير المؤمنين ؑ =

وتراها كيف تعني الحقيين وهما مدنيتان وهي مكية؟ قد تكون هي

= تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: وإذا كان في يدي شيء فادعي فيه المسلمون فتسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ﷺ وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا علي شهوداً كما سألتني على ما ادعيت عليهم شهوداً؟ فسكت أبو بكر ثم قال عمر: يا علي دعنا من كلامك فانا لا نقوى على حجتك فإن أتيت شهوداً عدولاً وإلا فهو فيء المسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم، قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٣٣] فيمن نزلت، فينا أم في غيرها؟ قال: بل فيكم، قال: فلو ان شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على سائر المسلمين، قال: كنت إذا عند الله من الكافرين، قال: ولم؟ قال: لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل لها فدكا وقبضته في حياته ﷺ ثم قبلت شهادة اعرابي باطل على عقيبه مثل أوس بن الحارث عليها وأخذت منها فدك، وزعمت أنه فيء المسلمين وقد قال رسول الله ﷺ البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه، قال: فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا: صدق والله علي عليه السلام ورجع علي إلى منزله قال: فدخلت فاطمة عليها السلام المسجد وطافت بقبر أبيها ﷺ وهي تبكي وتقول:

و اختل قومك فاشهدهم ولا تغب
لو كنت شاهدا لم تكثر الخطب
فغاب عنا فكل الخير محتجب
عليك تنزل من ذي العزة الكتب
إذ غبت عنا فنحن اليوم مغتصب
عند الإله على الأذنين مقترب
لما مضيت وحالت دونك التراب
من البرية لا عجم ولا عرب
صافي الضرائب والأعراق والنسب
و اصدق الناس حين الصدق والكذب
يوم القيامة أنى كيف ينقلب

انا فقدناك فقد الأرض وابلها
قد كان بعدك انباء وهنبة
قد كان جبريل بالآيات يونسنا
وكننت بدمراً منيراً يستضاء به
تهضمتنا رجال واستخف بنا
وكل أهل له قريبي ومنزلة
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم
فقد رزينا بما لم يرزه أحد
فقد رزنا به محضاً خليقته
فأنت خير عباد الله كلهم
سيعلم المتولي الظلم حامتنا

قال: فرجع أبو بكر إلى منزله وبعث إلى عمر فدعاه ثم قال: أما رأيت مجلس علي بنا اليوم؟ والله لئن قعد مقعداً مثله ليفسدن علينا أمرنا فما الرأي؟ قال عمر: الرأي ان نأمر بقتله، قال: =

وصاحبها مكية إعلاناً من قبل أن يؤتي ذا قرباه حقه وقته مهما كان مديناً، ثم نزلت في المدينة ثانية، أم فسرت فيها بالحقين وأضرابهما، أم هي مدينة ولا تنافيا مكية السورة ككل، وأمثالها غير قليل.

﴿حَقُّهُ﴾ قد تلمح بحق ثابت لا قبل له، وهو حق القرابة روحية رسالية كالإمرة بعده أم سواها كفدك وسواه من حق لفاطمة عليها السلام ثم ﴿وَالْمَسْكِينِ وَأَنَّ السَّبِيلَ﴾ تعني حقوقهم أي كانوا وأيان، ثم ومن واجهة أخرى تامر الآية كافة المخاطبين بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل.

﴿ذَلِكَ﴾ البعيد المدى من إيتاء الحق ﴿خَيْرٌ﴾ قبال الشر وهو ترك الإيتاء ﴿لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ في الحياة الدنيا، دون وجهها الظاهر الملهي الملغي وجه الله ﴿وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ شقاً لمزرعة الحياة فإنتاجاً منها، كما الفلاح يشق، فأولئك هم الناجون الناجحون، ولأن الإيتاء هنا

= فمن يقتله؟ قال: خالد بن الوليد، فبعثنا إلى خالد فأتاهما فقالا: نريد أن نحملك على أمر عظيم، قال: احملاني على ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب قالوا: فهو ذاك، قال خالد: متى اقتله؟ قال أبو بكر: إذا حضر المسجد فقم بجنبه في الصلاة فإذا أنا سلمت فقم إليه فاضرب عنقه، قال: نعم، فسمعت أسماء بنت عميس ذلك وكانت تحت أبي بكر فقالت لجاريتهما: اذهبي إلى منزل علي وفاطمة فاقربيهما السلام وقولي لعلي عليه السلام: إن الملائكة يأترون بك ليقتلوك فاخرج إنني لك من الناصحين. فجاءت الجارية إليهما فقالت لعلي عليه السلام: إن أسماء بنت عميس تقرأ عليك السلام وتقول لك: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ...» فقال علي عليه السلام: إن الله يحول بينهم وبين ما يريدون، ثم قام وتنهياً للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف أبي بكر وصلى لنفسه وخالد بن الوليد بجنبه ومعه السيف فلما جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة وشدة علي عليه السلام وبأسه فلم يزل متفكراً لا يجسر أن يسلم حتى ظن الناس أنه قد سهى ثم التفت إلى خالد فقال: يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال: أمرني بضرب عنقك، قال: أو كنت فاعلاً؟ قال: أي والله لولا أنه قال لي لا تفعل لقتلتك بعد التسليم، قال: فأخذه علي فضرب به الأرض واجتمع الناس عليه فقال عمر: يقتله الساعة ورب الكعبة، فقال الناس: يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبر فخلني عنه، قال: فالفتت إلى عمر فأخذ بتلابيبه وقال: يا ابن صهاك لولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب من الله تعالى سبق لعلمت أيناً أضعف ناصراً وأقل عدداً.

طليق فليكن كذلك طليقاً في الوجه العام فيشمل الزكاة كأهم الإيتاءات كما في الآية التالية، ترغيباً فيها بأضعاف، وترهيباً عن الربا بتضعيفه:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَبَاٍ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾﴾:

هنا ﴿مِنْ زَبَاٍ﴾ هي الزيادة أيّاً كانت لمكان «من» فتشمل كل زيادة مؤتاة لتزيد في أموال الناس، سواء أكانت الربا المحرمة أم المحللة، فحين لا يقصد مؤتيها ليربوا في أموال الناس، بل يقصد تمشية حاله بالقرض الربوي دون ضرورة واضطرار كان محظوراً، فضلاً عما إذا ينوي ليربوا في أموال الناس قصداً إلى تضخيم الرأسمالية المحرمة ودولة المال بين الأغنياء فإنه أشد محظوراً وأشجى.

ومن الربا المحرمة دون هذه إيتاء الزكاة لغير أهلها من الأثرياء وغير المحاويع، «ليربوا في أموالهم» وإن قصد وجه الله لو صح منه هذا القصد.

ومنها إيتاء الزكاة لأهلها المحاويع دون اتجاه فيه لوجه الله فإنه لا يسقط حق الزكاة لفقدان قصد الوجه، وغير ما يقصد فيه ﴿لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ منها، داخله في حظر الآية وسواه في سواها مما تشترط الفقر وقصد الوجه في صالح الزكاة.

ومن الربا المحللة «أن يقرض الرجل أخاه قرضاً لأن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذ بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه. .»^(١)

(١) نور الثقلين ٤: ١٨٩ عن تفسير القمي بسند عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام الربا ربا تان أحدهما حلال والآخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض . . . وهو قوله: ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٩] وأما الحرام فالرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

ومنها «هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك رباً يوكل»^(١).

ومنها الهدية دون عوض للأثرياء دون ابتغاء وجه الله، بل ليوجّه إليه وجوههم ويزيد في أموالهم، وهذه الأخيرة تشملها الآية نصاً، والأوليان تأويلاً حيث القصد فيهما ليس ليربوا في أموال المؤتى إليهم، بل في أموال المؤتى، توسيعاً للناس إلى المؤتين تأويلاً.

وقد تعم الربا كل زيادة مالية سواء أكانت زيادة دون مقابل في معاملة كالربا المحرمة المعروفة، أم زيادة أيّ من الثمن والمثمن أو العمل وأجرته على بعض بشرط، فمحرمة أيضاً مهما كانت دون الربا المصطلحة.

أم أموالاً زائدة على حاجيات الحياة، وهي العفو في: ﴿وَسَأَلْنَاكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾^(٢) فيإتاء هذه الزيادة لوجه الله وكما أمر الله لإضعاف للمال ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُّونَ﴾ وإيتاءها ليربوا - فقط - في أموال الناس ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ إذ هو خلو عن وجه الله، وما يؤتى لوجه الله من ربا المال: الزائد فرضاً أو نفلأ، هو زكاة ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُّونَ﴾.

كما أن ما يؤتى بغير وجه الله حلاً أو حراماً هو رباً ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ إذ لا أجر فيه عند الله.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣):

(١) المصدر عن التهذيب بسند عن ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية «قال هو»... وفيه عن الكافي بسند عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الربا ربانان رباً يوكل ورباً لا يوكل فأما الذي يوكل فهديتك.. وهو قول الله عليه السلام: ﴿وَمَا آتَيْتُم...﴾ [الرؤم: ٣٩] وأما الذي لا يوكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

﴿اللَّهُ﴾ هنا مبتدأ خبره ﴿الَّذِي . . . يُحْيِيكُمْ﴾ تعريفاً به في مرتبه الشامل للبدء والعود وما بينهما، وضلع الخلق من هذا المربع تتبناه الأضلاع الأخرى، فالرزق هو من لزامات الخلق الحكيم، وهو مرحلة ثانية من الخلق، والإماتة هي خلق الانفصال بين الروح والبدن، والإحياء هو خلق ثان في الأخرى لرزق ثان فيها هو من خلفيات الحياة الأولى.

ذلك عرض خاطف للرحمتين الرحمانية والرحيمية يحلق على كافة الرحمات الإلهية، «ورزقكم» لا تعني - فقط - الرزق المادي فإنه أذناه، بل والروحي فإنه أعلاه، فكل هدى لأي خلق هي رزقه حسب الحاجيات والدرجات والمتطلبات: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(١) ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ أياً كان، عقلاء خيرين كالعباد الصالحين، أم شريرين كالطواغيت، فضلاً عن سواهم من أصنام وأوثان، فإن «من» هنا تستغرق كل الشركاء المختلفة من دون الله، ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ﴾:

وهنا «من الأولى تستغرق مربع الرحمة ككل، والثانية تستغرق الأجزاء من كل، تدليلاً على ألا شريك له - فضلاً عن مستعل - في أي خلق ورزق وإماتة وإحياء، فهذه الأربع هي قواعد عرش الربوبية، لا شريك له فيها ﴿سُبْحٰنَهُمْ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وترى الفساد الظاهر في البر والبحر هو أيضاً من رزق الله أم من خلق الشيطان - إذاً - فهو من شركاءه؟ كلا بل:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٤١):

فلما تكسبه أيدي الناس أثر حسب سنة التكوين كما

(١) سورة طه، الآية: ٥٠.

للمحسنات أثر، ولا تبرز هذه الآثار حسنة وسيئة ككل إلا يوم الحساب، وهنا ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ بعضاً منبهاً ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ لا لأنها دار الجزاء الأوفى، وإنما ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: عما تكسبه أيديهم، فكما أن العذاب في الأخرى ليس إلا نفس ما كسبت أيديهم من آثام كذلك يوم الدنيا.

فهنا الله لا يظهر فساد ما كسبت أيدي الناس لأنه ليس يوم الجزاء، وإنما ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ - ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبِكُمْ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾^(١) عفواً هنا مؤقتاً ثم يظهر في الأخرى ما لا يعفى عنه بمكفرات هنا.

وليس ظلم الناس هنا - فقط - بالذي يفسد عليهم، بل وكل دابة ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾^(٢).

هذه أبعاد ظلم الناس حيث لا تبقي دابة في الأرض ولا تذر إلا قضت عليها لو لا تأخيرهم إلى أجل مسمى، وتأخير العذاب إمهال لمن يتذكر ببعضه هنا، وإملال على الطغاة وقد يأخذهم عذاب الاستئصال.

وما كسبت أيدي الناس في كل حقل يظهر منه حقله، ثقافياً - عقائدياً - سياسياً - اقتصادياً^(٣)، وإمرة علينا^(٤).

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

(١) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

(٢) سورة النحل، الآية: ٦١.

(٣) نور الثقلين ٤: ١٩٠ عن القمي قال الصادق عليه السلام في الآية: حياة دواب البحر بالمطر فإذا كف المطر ظهر الفساد في البر والبحر وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي.

(٤) المصدر عن ميسر وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: ذلك والله يوم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير.

﴿٤١﴾ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصْدَعُونَ ﴿٤٢﴾ :

أكثر الهلكى الغابرين كانوا مشركين، والباقون موحدون، أهل كتاب وسواهم بما كانوا يتخلفون عن شرحة التوحيد، ولا سبيل للفرار عن سوء العاقبة هنا وفي الأخرى إلا إقامة الوجه للدين القيم وهو التوحيد الحق وحق التوحيد الذي تتبناه الفطرة والعقلية والشرعة، كل تلو بعض ولصق بعض في تعاضد ثلاثي سامي.

﴿فَأَقْرَ . . . مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ وهو يوم انقطاع التكليف، بدايته يوم الموت ونهايته يوم الأخرى، ولأن هذا التكليف قائم على كل مكلف إلى يوم الدين، لم يكن ليخص أحد اليومين، فمن مات قبل القيامة ف ﴿يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ بادئ له من الموت، ومن مات في قيامة الإمامة فيوماه يوم واحد، وهو على أية حال ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾.

والمردّ هو مصدر ميمي واسم زمان ومكان، و«من» قد تعني كلا الابتدائية والتجاوز، فمثلت المرء لذلك اليوم مسلوب «من الله» إذ لا يرد، ومن غير الله «من الله» أن نحمله على المرء.

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ أصلها يتصدعون، وهو التفرق والتمزق، فلا تصدّع يوم الدنيا بما عملوا إذ لا تتفجر وتظهر بحقائقها النارية، وإنما هو يوم بعد الموت برزخاً بينه وبين الأخرى، وجزاء أوفى فيها: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾﴾ (١).

فهنا يتصدعون بكل تصدّع وصداع في أنفسهم، ويتفرقون بعضهم عن بعض، ويتفرق الكل عن المؤمنين ففريق في الجنة وفريق في السعير.

(١) سورة النجم، الآيات: ٣٩-٤١.

(٢) سورة الطور، الآية: ٢١.

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٥﴾﴾:

فإنما كفر الكافر عليه في كل النشآت، كما صالح الصالحاء لأنفسهم حيث يجزون من فضل الله، وأولئك يعذبون من عدل الله ﴿إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْكٰفِرِينَ﴾ فيبغضهم، إذ لا تخفى على ربنا خافية حتى يخلوا أحياناً من حب وبغض جهلاً بالحال! فمن لا يحبه فهو يبغضه، ومن لا يبغضه فهو يحبه .
وكما ﴿كَفَّرَ﴾ نعم كفر العقيدة والعمل كذلك ﴿عَمِلَ صَالِحًا﴾ إذ لا يصلح عمل إلا بإيمان .

والإفراد في «عليه» لرعاية اللفظ «من» والجمع في ﴿يَمْهَدُونَ﴾ لرعاية المعنى منها، ولماذا - بعد - لم يأتيا بصيغة واحدة إفراداً أو جمعاً واللفظ نفس اللفظ والمعنى نفس المعنى؟ قد يعني الأفراد في «عليه» التبعة الفردية في الكفر، والجمع في ﴿يَمْهَدُونَ﴾ المهاد الجمعي في الإيمان، فإن أولاد المؤمنين - الصغار - يلحقون بهم في مهدهم، ولا يلحق أولاد الكفار بهم، كما وذرية المؤمنين التابعين لهم بإيمان يلحقون بهم في درجتهم تكريماً لهم: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَآلَبَتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿١﴾﴾ .

فالرحمة لأنها قضية الفضل هي أعم من الغضب وهو قضية العدل، لا فحسب في الأخرى بل وأيضاً في الأولى حيث يشمل برحمته كل مرزوق مؤمناً وكافراً ولا يأخذ بعذابه هنا إلا الكافر فقد «سبقت رحمته غضبه» بكل سبق وفي كل سباق (٢) .

(١) نور الثقلين ٤: ١٩١ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنة فيمهد له كما يمهد لأحدكم خادمه فراشه .
(٢) سورة غافر، الآية: ٥١ .

وَمَنْ آيَنبِهِ أَنْ يُرْسَلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُذَبِّقُكَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُوكُ
 بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا
 إِلَى قَوْمِهِمْ بِآيَاتِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
 نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ السَّحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي
 السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا
 أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَاَنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ
 كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
 ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾
 وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَى عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
 مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
 ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ
 الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ
 كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي
 كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
 ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ

بِتَايَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ
 اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
 يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾﴾ :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ لرحمته الشاملة ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ برحمات: إزالة
 للعفونات، وتلقيحاً لشجرات، وتلقيحاً للسحاب ركاباً أم إثارة لها بسطاً في
 السماء كيف يشاء، وتلطيفاً للأجواء، وتبريداً للهواء، أماذا مما تخلفه
 الرياح المبشرات ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ فالإذاعة قلة، و«من» التبعض قلة
 أخرى تجعلان غزير الأمطار قلة قليلة من رحمته، ولنعرف ما هي رحمته يوم
 الرحمة الأخرى.

﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ بالرياح ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بجريان الفلك
 والرياح ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ مرسل الرياح مبشرات، بهذه الرحمات ومحققات
 لهذه العطايات.

وحين يرسل الله الرياح مبشرات لرحماته المادية للأولى أفلا يرسل
 رياح الوحي مبشرات لرحماته الروحية التي تعيشنا في النشاطين :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾ :

إن الرياح الروحية الرسالية المبشرة بكل الرحمات قد أتت ﴿بِالْبَيِّنَاتِ
 فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ ثمرات الحياة قطعاً لها قبل إيناعها، فتحويلاً لها إلى
 نكبات، وأما الذين آمنوا ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في حقول

الرسالات هنا ويوم يقوم الاشهاد: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (١).

و«كان» هنا تضرب إلى أعماق الماضي الرسالي بمستقبله، تأكيداً لاستمرارية النصر الرباني لهؤلاء الأكارم قدر ما ينصرون الدين والدينين.

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٨):

إثارة السحاب وبسطها في السماء كيف يشاء وجعله كسفاً فتري الودق يخرج من خلاله، ذلك من مبشرات الرياح المبشرات، أفردت بالذكر فصلاً بعد وصل لأنها أهم بشارات الرياح ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

فمن فاعليات الرياح إنها تثير سحاباً من المياه بما تحمله من الأبخرة المائية، فكما بقر الحرث تثيره، كذلك السحاب تثير حرث الأبخرة قلعاً من الكتل المائية على وجه الأرض ﴿فَيَبْسُطُهُ﴾ الله ﴿فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَتُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (٢). ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾: ويجعل الله السحاب المبسوط في السماء: كسفاً: قطعاً ركاماً فوق بعض: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ (٣).

والودق هو بداية المطر، يخرج من خلال السحاب كأنها غرايبيل، ثم يصبح الودق مطراً نزيراً أم غزيراً ﴿فَإِذَا أَصَابَ﴾ الله ﴿بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ برحمة الماء من السماء.

(١) سورة فاطر، الآية: ٩.

(٢) سورة النور، الآية: ٤٣.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١١٧.

﴿وَأَن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٦﴾﴾:

وما هو المرجع لضمير الغائب في ﴿مِن قَبْلِهِ﴾؟ أهو الودق وقد أغني عنه من قبل بـ ﴿مِن قَبْلِ﴾! ولا فصل بعيداً يقتضي التكرار! وليس الإبلاس الإياس إلا من قبل الرياح! أم إنه «السحاب»؟ فكذلك الأمر معنوياً مهما صح لفظياً! . . . انه إرسال الرياح المؤول من ﴿بُرْسَلِ الرِّيحِ﴾ - : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل إرساله الرياح لمبلسين .

﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾:

﴿فَانظُرْ﴾ نظرة العبرة النبهة بصرأ وبصيرة ﴿إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ الودق المطر ﴿كَيْفَ يُحْيِي﴾ به ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ كيفية متواترة مرثية ليل نهار، أن يضم رحمة السماء إلى رحمة الأرض بيدر، وكل الثلاث ميتة بمفرداتها، ثم تحصل الحياة بجمعيتها كما يشاء الله ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ الرحمن الرحيم القدير ﴿لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾ أياً كانت وأيان، وأهمها لإحياء يوم الحساب فإنه قضية عدله مهما كان سائر الإحياء في سائر الأحياء قضية فضله .

﴿وَأَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾﴾:

هذا الريح هو ريح العذاب حاراً أم بارداً يصفر به الزرع عن اخضراره، وترى ﴿فَرَأَوْهُ﴾ تعني الريح؟ وليس لريح العذاب كما سواه لون! ولو كان وهو مصفر فصالح التعبير عنه «ريحاً مصفراً - أو - أصفر»! ولم يوصف الريح فيما وصف بأي لون اللهم إلا بفاعلية العذاب: ﴿كَكَمَلٍ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَكَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ (١) (٢) .

(١) ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عاصِفٌ﴾ [يونس: ٢٢] ﴿قاصفاً مِنَ الرِّيحِ﴾ [الإسراء: ٦٩] ﴿الرِّيحِ الْمَقِيمِ﴾ [الذاريات:

٤١] ﴿بِيرِيحٍ مَّصْرَصٍ عَلَيْهِمْ﴾ [الحاقة: ٢٦] .

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٧ .

مرجع الضمير هو الزرق أو مطلق النبات المعلوم من السياق ﴿أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ بعد إرسال الرياح ﴿فَرَأَوْهُ﴾: النبات المخضّر بالمطر الحاصل عن إثارتها السحاب، رأوه مصفراً ﴿لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ كفراناً برحمته السابقة السابغة، أم وكفراً به .

ثم الإفراد في ريح العذاب قد يلمح بالعذاب، كما الأكثرية الواردة في القرآن تعنيه، بخلاف الجمع في رياح الرحمة فإنها لم تأت في عشرتها الكاملة إلا للرحمة^(١).

وعلى وجه الجمع في رياح الرحمة، أنها خليطة من مختلف الرياح، أم ريحاً متكرراً متواتر لكي يصلح لما يبشر به، وريح العذاب أحياني، وأما ريحاً الرحمة فدائبة، فهذه جمع يحلّق على كل زمان ومكان، وذلك مفرد حيث لا يأتي إلا الأحيان .

﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَلَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾﴾:

﴿الْمَوْتِ﴾ هنا هم موتى القلوب فالصمّ الأسماع والعمى الأبصار، حيث لا يعون ولا يسمعون ولا يبصرون ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ...﴾^(٢) وذلك ختم الجزاء يوم الدنيا دون الجزاء الختم فإنه في الأخرى .

إن إسماع آيات الله ليس يؤثر إلا في ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ فإن سجيته الإيمان بها حين تواجهه، وهو يتحرى عنها، ولأقل تقدير لا يتجرأ عليها ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ لها، مؤمنون بها .

(١) في آيات عشر الرياح كلها للرحمة وفي (١٨) آية ريح أو ريحاً لا تجد إلا مرة يتيمة ﴿وَجَرَيْنَ يَمِينٍ رِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢] أم وريح سليمان ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ [الأنبياء: ٨١] وهي ريح القوة وليست ريح الرحمة العامة .

(٢) سورة البقرة، الآية: ٧ .

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ ﴿٥٦﴾:

تعريف آخر بالله وجاء مختلف حالات الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف وشيبة، ومن القوة الحياة ومن الضعف الممات، والإنسان كما هو بين مختلف حالات سائر الضعف والقوة كذلك هو بين الموت والحياة ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لا كما نشاء «وهو العلي القدير» بما يخلق.

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ هو منِّي فإنه ضعف في كيانه وضعف في دفته، ف ﴿ضَعْفٍ﴾ مصدراً تلمح إلى مدى ضعف النطفة كأنها الضعف نفسه.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ أ منذ العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى كسوتها لحماً إلى إنشائه خلقاً آخر وإلى...؟ وكل ذلك ضعف بعد ضعف! وقد تعني ﴿قُوَّةً﴾ بداية القوة والقيام على ساق للولائد، و ﴿مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ﴾ قد تعني الضعف فيما بين الضعف الأوّل والقوة الأولى.

فإن «من ضعف في خلقكم» هو النطفة المخلوق منها الجنين، ف ﴿مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ﴾ تعني ضعف الجنين المخلوق من ضعف، ومن ثم ف «ثم» هنا تفصل بين خلقه من ضعف وجعل قوة له بعد ضعف، فذلك الفاصل ضعف بعد ضعف.

فضعف المصدر ممثل في تلك الخليّة الصغيرة الدقيقة التي ينشأ منها الجنين، وضعف الصادر بينه وبين قوة هو الجنين بأطواره، ثم الطفل حتى يقوم على ساقه من ضلاعة التكوين.

وقوته بادئة من ذلك القيام كاستقلالية ما في بعض الحاجيات مشرباً ومأكلاً وملبساً، وقياماً في حاجيات أخرى.

وهذه القوة باقية لحد الأربعين متزايدة، ثم تبدل إلى ضعف ثم شيبة، فالشيخوخة انحدارة إلى الطفولة بكل مظاهرها الضعيفة ولحد لا تعلمون

شيئاً ولا تقدرُونَ على شيء وهو أرذل العمر: ﴿وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ
الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾^(١).

«يخلق الله ما يشاء» من ضعف وقوة وشيبة ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ ماذا يخلق
وفق الحكمة العالية ﴿الْقَدِيرُ﴾ بكل خلق.

فليس خلقكم ﴿مِن ضَعْفٍ﴾ لضعفه قدرة وعلماً، ولا ﴿جَعَلَ مِن بَعْدِ
ضَعْفِ قُوَّةٍ﴾ لقوته علماً وقدرة، بل إنها تحويلات إلى حالات حسب الحكمة
العملية القديرة كما يشاء، ولا يفلت منها أحد من أبناء الفناء حيث تتعاور
تلك الخليقة البشرية لتشهد انها مدبرة كما يشاء الله العليم القدير.

أو ليس لهذه النشأة الحكيمة القاصدة استمرارية في نشأة أخرى هي
مزرعة الأولى؟:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ
كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾^(٥٥):

اللبث هنا هو لبث البرزخ، فإنه الذي يسبق ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ لا لبث
الدنيا، أم هو مجموع اللبثين؟ استقلالاً لحياة التكليف والتي بعدها قبل
قيام الساعة.

وإقسام المجرمين هناك ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ إفاك مبين كما هم في
حياة التكليف ﴿كَذَلِكَ كَانَ يُؤْفَكُونَ﴾ صرفاً عن وجه الحق إلى غير وجهه،
على طول خط الحياة إلى قيام الساعة ولما يفيقوا عن غفوتهم وهم
محشورون ليوم الدين!

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا
يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٥٦):

﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ عله كتاب التكوين التقدير إلى جنب كتاب التشريع

التدوين، فقد قدر الله وقرر لبثاً برزخياً لكل من الأموات وإن ماتوا في قيامة الإماتة، كما أن آيات من القرآن تتحدث عن هذه الحياة الفاصلة بين الحياتين ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِم بِرَزْخٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(١).

ف ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بالكتاب ﴿وَالْإِيمَانَ﴾ بما في الكتاب، هناك يكذبون المجرمين القائلين ﴿مَا لَيْشُوا خَيْرَ سَاعَةٍ﴾ كما هنا، أم ﴿عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾^(٢) ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾^(٣) أو ﴿عَشْرًا﴾^(٤) يكذبونهم بقولهم ﴿لَقَدْ لَبِثْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ وقد يعني ﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ ما كتبه الله من الحياتين قبل الأخرى وهي ﴿يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ﴾ الذي كنتم به تكذبون ﴿وَلَكِن كُنْتُمْ كُنْتُمْ﴾ قبله ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾.

أتراهم كانوا لا يعلمون إنهم سوف يبعثون وهم في البرزخ وقد ظهر لهم ما كان خفياً عليهم؟

هنا ﴿كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ماض بعيد يضرب إلى بعيد هو بالطبع حياة التكليف لا والبرزخية أيضاً.

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٥٧):

الاستعتاب هو طلب العتبي وهي العتاب وإزالته، فهم كما لا ينفعهم معذرتهم إن اعتذروا، لا يطلب منهم أن يعتبروا أنفسهم أم يزيلوا عتابهم، مهانة لهم وهواناً كأنهم جماد لا يشعرون.

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾^(٥٨):

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٠.

(٢) سورة النازعات، الآية: ٤٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٩.

(٤) سورة القصص، الآية: ٢٥.

إن الآية المثبتة للحق أصبحت عندهم مبطلّة والجائي بها مبطل، وهكذا يرتكس الظالمون في حماة الغباوة الخانقة أن تنقلب آية الحق عندهم آية الباطل.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾﴾ :

لقد طبع الله على قلوب هؤلاء الظالمين وأزاغها كما زاغت بتجاهل عارم قاحل لحد تقلّب الحق عندهم باطلاً والباطل حقاً، حياة منكوسة مركوسة أرذل من الدواب وأضل.

﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هنا هم الجاهلون المقصرون، لا القاصرون المستضعفون، ولا يطبع الله إلا على قلوب خالية عن الهدى خاوية عن التقوى، مليئة من الطغوى ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١).

﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٧﴾﴾ :

﴿فَأَصْبِرْ﴾ يا رسول الهدى على قولتهم ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾ وعلى فعلتهم المضادة لدعوتك فما أنت إلا نذير ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ في نصرتك: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) وفي عذابهم كما يشاء ويصلح ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ استخفافاً عن ثابت الإيمان الإسلام والدعوة الصارمة.

هنا ﴿فَأَصْبِرْ﴾ توطين لخاطر الرسول وقلبه القريح الجريح، ثم وفي تأويله قد يكون توهيناً لسواه تهويلاً بمستقبل العذاب كما فعله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جواباً عن ابن الكوا^(٣).

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة الروم، الآية: ٤٧.

(٣) نور الثقلين ٤: ١٩٢ عن تفسير القمي كان علي بن أبي طالب عليه السلام يصلي وابن الكوا خلفه =

وقاله أبو جعفر الباقر عليه السلام جواباً عن أمره بالخروج المبكر ولما يحن حينه ترحماً على زيد^(١). فهذا تنزيل وذلك تأويل ولكلّ مجاله.

فالصبر أمام العراقيل في الطريق الشاق الطويل هو زاد المؤمنين، أن يثبتوا على الحق دون زعزعة ولا تلكع، صبراً يكون سبباً لأغوار الحوادث والمصائب التي قد تنقص من الإيمان بوعد الله فتنقض وثاق الله، لا صبر التخاذل والتنازل، وإنما صبر جميل يعني الاستقامة على الطريقة.

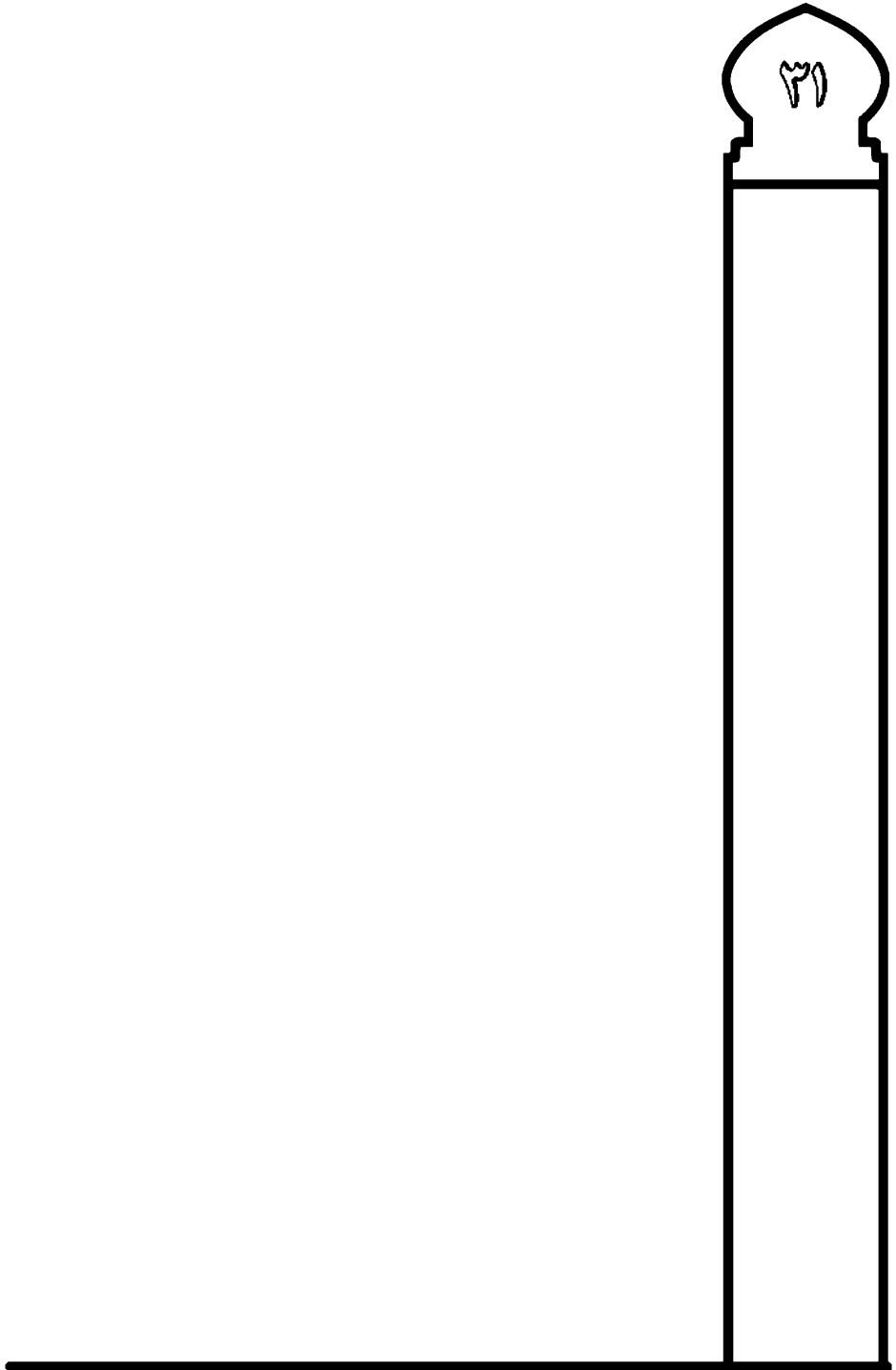
وهكذا تختم السورة كما بدأت بوعد النصر، تختم بالصبر انتظاراً لانتصار بنصر الوعد وتحققه كما يراه الله.

= وأمير المؤمنين عليه السلام يقرأ فقال ابن الكوا **﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾** [الرؤم: ٦٥] فسكت أمير المؤمنين عليه السلام حتى سكت ابن الكوا ثم عاد في قراءته حتى فعل ابن الكوا ثلاث مرات فلما كان في الثالثة قال أمير المؤمنين عليه السلام: **﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَكَ﴾** [الرؤم: ٦٠].

(١) المصدر عن الكافي ان زيد بن علي بن الحسين دخل على أبي جعفر عليه السلام ومعه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروج فقال له أبو جعفر: هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ما كتبت به إليهم ودعوتهم اليه؟

فقال: بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا وبقرايتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله ولما يجدون في كتاب الله صلى الله عليه وآله من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا ولما نحن فيه من الضيق والظنك والبلاء، فقال له أبو جعفر عليه السلام ان الطاعة مفروضة من الله صلى الله عليه وآله وسنة أمضاها في الأولين وكذلك يجريها في الآخرين والطاعة لواحد منا والمودة للجميع وامر الله يجري لأوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحتم مقضي وقدر مقدور وأجل مسمى لوقت معلوم **﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَكَ﴾** **﴿إِنَّهُمْ كَنْ يُؤْتُونَكَ مِنْ اللَّهِ سَيِّئًا﴾** [الجاثية: ١٩] فلا تعجل فإن الله لا يجعل لعجلة العباد ولا تسبقن الله فتعجلك البلية فتصرعك.

مكية وآياتها أربع وثلاثون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ
 ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾
 أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن
 يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن
 لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بَعْدَآبِ الْإِيمِ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْفِئَ فِي الْأَرْضِ
 رُؤُوسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا
 فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ
 الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

سورة لقمان تحمل ثيرة لقمان العقائدية والخلقية بصورة العظة لابنه،
 وفيها ككلّ جولات ثلاث وجاه القلب البشرى بفطرته إذ يعلم الله مداخلها
 ومسارها ومآربها، وما تغشى عليها غواش من دخان الأرض.

تبدأ الجولة الأولى من خلال النفس الإنسانية بأسلوب شيق ومؤثرات جادة جديدة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ...﴾ (١) نموذجاً عالياً من العظات الرسالية مهما لم يكن لقمان رسولاً.

والجولة الثانية بادئة بعرض كائنات من السماوات والأرض: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ...﴾ (٢).

والجولة الثالثة هي مشهد الليل والنهار والشمس والقمر: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ...﴾ (٣).

وفي هذه الجولات الثلاث وما بينهما جلوات عقلية وفطرية وعلمية وحسية تتبنى الأصول الثلاثة كما هي طبيعة الحال في القرآن كله ولا سيما في السور المكية.

﴿آلَتِ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾﴾:

﴿تِلْكَ﴾ البعيدة الأغوار، النازلة في الزمن الرسولي، كهذه وما مضت وتستقبل ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾: حكيماً عند الله قبل نزوله: ﴿وَلَا تُؤْمِرُ بِأَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ﴾ (٤) حكيماً بنازله ليلة القدر، وحكيماً في تفصيله: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ نُفِصَلْتُمْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (٥).

والحكمة في كل من الثلاث كما تناسبه، كالإجمال في الأولين أم ثالث التفصيل، والإتقان في الكل عن أي تدخل وتسرب من سواه، والحكمة البلاغية لفظية ومعنوية في كل الحقول، محلقة على كل العقول، بعيدة عن

(١) سورة لقمان، الآية: ١٢.

(٢) سورة لقمان، الآية: ٢٠.

(٣) سورة لقمان، الآية: ٢٩.

(٤) سورة الزخرف، الآية: ٤.

(٥) سورة هود، الآية: ١.

الذبول والأفول، حاكمة حكيمة محكمة كأنها الحكيم نفسه، إذ برزت وركزت فيها حكمة الرب الممكنة البروز ككلّ ودون إبقاء.

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٢﴾:

﴿الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ حال كونه ﴿هُدًى﴾ نفسها ﴿وَرَحْمَةً﴾ نفسها حيث تجسدنا فيه حاملاً كل الهدايات والرحمات الإلهية لكلّ كفاعلية مطلقة، و﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ كقابلية بفعلية الاهتداء والرحمة، والتنوين فيهما يعني التعظيم البعيد عن الأفهام.

و«المحسنين» هم الذين يحسنون الإيمان وعمل الإيمان على ضوء ﴿الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٣﴾:

فإقام الصلاة عموداً للدين مثال لكافة الصلوات الربانية بينهم وبين الله فإنها معراج المؤمن، وإيتاء الزكاة من كل الوهيات الربانية لعباد الله، يخلق على كل الصلوات الخلقية، ثم ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ تؤصل صلتهم بالله وبخلق الله وتربطها من المبدء إلى المعاد، فقد أحسنوا كل الصلوات العقائدية والعملية، المتمثلة في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ناحية منحى مرضات الله وإلى يوم الله.

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٤﴾:

﴿عَلَىٰ﴾ هنا تسيطرهم ﴿عَلَىٰ هُدًى﴾ عظيمة واسعة ناصعة ﴿مِّن رَّبِّهِمْ﴾ لا ضلال فيها ولا كلال، وبطبيعة الحال ﴿أُولَئِكَ﴾ دون سواهم ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ إذ يفلحون ويشقون طريق الهدى في البحر الملتطم بسفن النجاة، ويفلحون عمال الردى وعواملها في هذه الطريقة الشاقة الطويلة.

هؤلاء الأكارم هم من ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾^(١)
 ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(٢) -
 ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...﴾^(٣) كما:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّخِذَهَا
 هُزُوًا أُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٤):

﴿الْحَدِيثُ﴾ هنا هو كل ما حدث من قول أو فعل أو مزيج منهما، فقد
 يكون ذكراً لله، أو لهواً عن الله، أم عواناً بين ذلك خلواً عن أي ذكر أو
 لهو، ولهو الحديث، المضلّ عن سبيل الله وهو ذكره، بأن يتخذ هزواً، ذلك
 هو الضلال البعيد.

«اللهو» حرام في كل قوله وألوانه، فإنه ككلّ ما يشغل الإنسان عما
 يهيمه ويعنيه، كما اللهوة هي ما يشغل الرحي مما يطرح فيه.

إذا فاللهو دركات حسب درجات ما يهيم الإنسان ويعنيه، وأسفلها اللهو
 عن الله وعن ذكر الله، وعن يوم الله، وعما يتوجب على العبد أو يحرم عليه
 وجاه الله.

وله أسباب عدّة من معدّة وغير معدّة، فالأولى كالتكاثر: ﴿أَلْهَنَكُمْ
 التَّكَاثُرُ﴾^(٥) والأمل: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ﴾^(٥)
 ومنه لهو الحديث ككل، فإنها من المعدة، ومن غير المعدة الأموال
 والأولاد: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(٦) والتجارة
 والبيع: ﴿بِجَالٍ لَا لِيهِمْ بَحْرَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(٧) والحياة الدنيا ككل: ﴿وَمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾^(٨).

(١) سورة النساء، الآية: ٧٤.	(٥) سورة الحجر، الآية: ٣.
(٢) سورة التوبة، الآية: ١١١.	(٦) سورة المنافقون، الآية: ٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.	(٧) سورة النور، الآية: ٣٧.
(٤) سورة التكاثر، الآية: ١.	(٨) سورة الأنعام، الآية: ٣٢.

فالمعدّة من اللهو محرمة على أية حال، وغير المعدّة كالحياة الدنيا بوسائلها غير محرمة إلا أن تلهي، فإنما الأصل هو الإلهاء - بالفعل - عما يعنى للإنسان كإنسان وما يعنيه كمؤمن بالله.

والمفروض في لهو الحديث أن يرفض بكل أساليبه وألوانه كمفتاح أول لرفض المحرمات كلها^(١) وفرض الواجبات كلها، حيث الملاهي بجوارح وجوانح تتخطى إلى القلوب، فإذا ألهمت القلوب الغت كل ما تعني الإنسان ويعنيها الإنسان من إيجابيات وسلبيات تتبنى الإنسان كإنسان وبأحرى كحامل إيمان: ﴿لَاهِيَةَ قُلُوبِهِمْ وَأَسْرُؤُا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾^(٢).

وأنحس بلهو يُشتري، وأنحس منه: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِفَعْرِ عِلْمٍ﴾ ثم ثالث: ﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾^(٣) فذلك مربع من النحوسة الواصلة إلى ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

فليست حرمة اللهو لتختص بما يشتري ويضل ويهزه، وإنما ذلك أسفل دركات الحرمة فيه، وكل ما يلهي، أو ما شأنه أن يلهي، فهو محرم في شرعة الله من غناء تلهي أو رقص يلهي أماذا من الملهيات، وأما ما يذكر الله من أصوات حسنة أو أعمال فراجحة، وما لا يذكر ولا يلهي فعوان يباح، إلا ألا يعني غرضاً عاقلاً فلغو لا يباح إلا للأطفال.

(١) الدر المنثور ٥: ١٥٩ - أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي عثمان الليثي قال قال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنوبه النساء فإن الغناء داعية الزنا.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٣.

(٣) في المجمع روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في الآية - هو الطعن في الحق والاستهزاء به وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به إذ قال: يا معاشر قريش ألا أطمعكم من الزقوم الذي يخوفكم به صاحبكم؟ ثم أرسل إلى زيد وتمر فقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفكم به، قال: ومنه الغناء.

فالعناء المفسر به قول الزور^(١) واللهو^(٢) ليس محرماً ككل حيث التنغي بالقرآن محبور، وسائر التنغي بذكر الله مشكور، كما يروى عن رسول الهدى «تغنوا بالقرآن فإنه من لم يتغن بالقرآن فليس منا».

فصرف الوقت في التعرف إلى معنى الغناء، المختلف فيه اللغة والأقوال، قد يكون نفسه من لهو الحديث، حيث الأصل المحرم في الغناء وغيره هو اللهو، فقد يحل الغناء كما في القرآن، وقد يحرم غير الغناء كما في الرقص الملهي وما أشبهه، فبين اللهو والغناء - إذأ - عموم من وجه.

فمن لهو الحديث ما يلهي بنفس الحديث دون غناءه كالقصص الأسطورة المزخرفة المقصوفة في المقاهي وسائر النوادي المناسبة لها وهي من شؤون نزول الآية^(٣) ومنه ما يلهي بغنائه سواء أكان معناه ملهياً مثله

(١) كما في صحيحه الشحام وموثقه أبي بصير ومرسله ابن أبي عمر المرويات عن فروع الكافي، وحسنة هشام المحكية عن تفسير القمي ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار والثلاثة الأولى في الوسائل الباب ٩٩ ح ٢ - ٩ - ٨ والرابعة نفس الباب ح ٢٦ والخامسة فيه ح ٢٠ وفي الدر المنثور ٥ : ١٥٩ - أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وفيه أخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي امامة ان رسول الله ﷺ قال : ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك، أقول : يعني الغناء الملهي.

(٢) كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهرا بن محمد والوشاء ورواية عبد الأعلى السابقة، والثلاثة الأولى في الوسائل ب ٩٩ ح ٦ - ١١ و ١٦ وفي نور الثقلين ٤ : ١٩٣ عن معاني الأخبار بسند متصل عن يحيى ابن عيادة عن أبي عبد الله ﷺ قلت قوله ﷺ : ﴿وَمِنْ النَّاسِ . . .﴾ [قمان : ٦] قال : منه الغناء .

فيه عن الكافي بسند متصل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال سمعته يقول : الغناء مما أوعده الله ﷻ عليه النار وتلا هذه الآية ومثله عن أبي عبد الله : الغناء مما قال الله : . . . فيه عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو مما قال الله ﷻ : ومن الناس .

(٣) نور الثقلين ٤ : ١٩٤ عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في الآية =

أم لم يكن، كما من الغناء ما لا يلهي، ككل ما لا يحمل المعاني أو الحالات الملهية، أمّا يحمل المعاني المذكورة كالغناء بالقرآن وسائر المعارف الإلهية من مواظ شعرية أو مثورة أمّاهيه .

واشترأ لهو الحديث يعم اشترأ القينات^(١) وآلاتها (٧) واشترأ نفس اللهو كأن يستأجر الملهي بحديثه أو غناؤه ويدفع له ثمن^(٢) .

﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هنا هي القرآن ونبي القرآن وكل ما منهما وإليهما من ذكرى، فإنهما الأصل في ذكر الله بما يذكّران الله، فكل ما يلهي عن ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ويضل في أي حقل من حقولها، كان محظوراً، ولا سيما إذا كان مأخذاً لاتخاذها هزواً .

﴿أَوْلِيَّكَ﴾ الذين يشترون لهو الحديث إضلالاً عن سبيل الله واتخاذها هزواً ﴿مَنْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ هنا ويوم الدين، كما أهانوا سبيل الله إن فضلوا عليها لهو الحديث^(٣) .

= فهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار بن قصي وكان النضر ذا رواية لأحاديث الناس وأشعارهم يقول الله ﷻ : ﴿وَإِذَا نُنزلُ عَلَيْهِ ءَأَبشُرنا وَلَئِن مُّستَكبراً كان لَر يسمَعها كان في أذنيه وقراً فبشّره بعذاب أليم﴾ [لقمان: ٧].

(١) الدر المشهور ٥ : ١٥٩ أخرج جماعة عن أبي امامة عن رسول الله ﷺ قال : لا تبيعوا القينات ولا تشروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشترى لهو الحديث...﴾ [لقمان: ٦].
فيه عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ان الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ثم قرأ الآية .

(٢) المصدر ١٦٠ - أخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين ﷺ قال : ما قدست أمة فيها الربط .

(٣) المصدر ١٦٠ - أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله ﷺ قال : انما نهيت عن صوتين أحمرقن فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خشن وجوه وشق جيوب ورنه شيطان، وفيه أخرج ابن أبي الدنيا واليهقي عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أسمع؟ قلت : لا - فاخرج إصبعيه من أذنيه وقال : هكذا =

واشتراء لهو الحديث قد لا يختص بالنقود وسائر الأثمان المعروفة، فقد يشتريه بماله، أو يشتريه بوقته وبحياته، يبذل تلك الأثمان الغالية لهذا الرخيص البخيس، ولماذا يشتريه ﴿لِيُضِلَّ﴾ نفسه وسواه ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَبْغِرُ عِلْمًا﴾ منه وممن يضل بإضلاله، جهل التجاهل بالقيم والموازن، ﴿وَتَخَذَهَا هُزُوًا﴾ كما كان يفعله المنافقون والمكذبون بآيات الله ﴿أُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ كما أهانوا الضمير الإنساني وأهانوا الحق.

وليست الآية لتحمل - فقط - تصويراً لحادث مضى في الجماعة الإسلامية الأولى وهو أن النضر بن الحارث كان يشتري الكتب المحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروبهم ثم يجلس في طريق الذاهبين لسماع القرآن من رسول الله ﷺ محاولاً لجذبهم إلى لهو الحديث، إنصرفاً عن القرآن ورسوله وهما سبيل الله، حيث النص أعم، و﴿يَشْتَرِي﴾ مستقبل يضرب إلى أعماق الزمن منذ نزول القرآن إلى يوم الدين، في كل عصر ومصر يصبح لهو الحديث أياً كان معارضاً لمدارسة القرآن كأصل، ودراسة الشريعة الإلهية ككل على ضوء القرآن، والاستماع إلى حملة رسالة القرآن.

فكما أن التسبيل بسبيل الله فرض طول الحياة الإيمانية، كذلك لهو الحديث المضل عنها محرّم على أية حال، وهذه الآية تحمل أسفل دركاته اضلالاً عن أفضل درجاتها.

﴿وَإِذَا نُنْتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَكُنَّا مُسْتَكْبِرِينَ كَانَتْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَرَهُ يَعْذَابِ إِلَيْهِ ﴿٧﴾﴾ :

وإنها لقسمة ضيزى بين ﴿لَهُوَ الْحَدِيثِ﴾ و﴿ءَايَاتِنَا﴾ معاملة معهما

= رأيت رسول الله ﷺ صنع، وفيه أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي ﷺ قال في هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ . . .﴾ [لقمان: ٦] إنما ذلك شراء الرجل للعب والباطل.

معاكسة، منكوسة منحوسة مركوسة، أن يشتري لهو الحديث إضلالاً عن آيات الله، ثم يولي عنها كأن لم يسمعها حين تتلى عليه ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وكما يستبشر بلهو الحديث المضل الهازئ.

وهنا نتأكد تماماً أن ليس كل لهو تشمله الآية بهكذا تنديد شديد، مهما كان محرماً على أية حال، فإنما المعروف من آيات الله حرمة في المعدد له، وحرمة الانتهاء بغير المعدد له، فباختلاف الأشخاص والحالات والظروف واختلاف المجالات يختلف اللهو في واقعه وحكمه، ودركات الحرمة فيما يلهي عن فرض أم في محذور، حيث اللهو مفتاح كل شر إيجابياً وسلبياً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾﴾:

هنا نتأكد أن الإيمان وعمل الصالحات يناحران لهو الحديث بكل التصرفات فيه، التهاء والهاء، بيعاً واشتراء، فالمؤمنون يعيشون سبيل الله دون أن يلهيهم عنها أية زخرفة من زخارف الدنيا، ومن أخطر اللهو هو لهو الإمرة والرئاسة أعادنا الله من شرها.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَالْفَلقِ فِي الْأَرْضِ رَواسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۖ وَبَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٥﴾﴾:

لقد فصلنا القول في آية الرعد: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا...﴾ (١) حول ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ فلا نعيد، وكذلك الرواسي الملقاة في الأرض في آياتها، وإنها تعم الملقاة من البركانات جو الأرضية، والأمواج سطح الأرضية، والأحجار فوق الأرضية الساقطة عليها من كرات سماوية.

(١) سورة الرعد، الآية: ٢.

﴿وَأَنْ تَيِّدَ بِكُمْ﴾ مما يدل على سبوح الأرض في خضمّ الفضاء، فهي سفينة جوية بحاجة لاستقرارها إلى رواس تربطها عن الميدان، ف «وتد بالصخور ميدان أرضه».

ثم ﴿وَيْتٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ فيها لمحتان، إحداهما أن أرضنا تحمل من كل دابة في الكون نماذج، والأخرى أن هناك في غير أرضنا دواب كما فيها، وقد دلت على التعميم آية الشورى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتْ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾^(١).

كما ﴿وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾^(٢) تدل على أن الأزواج النابتة هنا نماذج عن كل الأزواج النابتة في غيرها من كرات عامرة.

فالسماوات على علوها محبوكة مربوطة بالأرض بعمد لا ترونها، ومن احتباكها نزول مائها إليها، ومنه وجود النماذج من كل دوابها وأزواج النباتات فيها، مما يدل على تعميم قاصد واحد يربط كل الكائنات بعضها ببعض دون تفاوت وتهافت.

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(١):

﴿فَأَرُونِي﴾ أمر تعجيز في مسرح خلق الله، فهل من خالق غير الله ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ﴾ المشركون بالله هم غارقون ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ يبين ضلاله بهدي خلق الله فإنها آيات بينات تبين أنها - فقط - لله.

(١) سورة الشورى، الآية: ٢٩.

(٢) سورة ق، الآية: ٧.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَلِذَلِكَ قَالَ لِقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ
يَعْظُمُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾
يَبْنِي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِي
أَقِرِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ
مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾﴾

آيات ثمان تختص بحكمة لقمان التي تلقاها من ربه ثم ألقاها إلى ابنه،
تجمع من عظات الحكم جوامعها ولوامعها، فيها الحكمة الحكيمة للعبد
وجاه الله، ووجه خلق الله أمراً لهم بالمعروف عند الله، ونهياً عن المنكر
لدى الله، وصبراً على ما أصاب في مسرح العبودية والدعوة إلى الله، وقصداً
في المشي بين خلق الله.

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (١٦):

«لقد» تأكيدان و«نا» الدالة على جمعية الصفات ثالثهما، تؤكد هذه الثلاث الحكمة المؤتاة للقمان، المختصرة في ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ بياناً لهذه الحكمة الجامعة العالية، وقد تكون هي حكمة الشكر وشكر الحكمة، حيث الشكر هو وضع النعم مواضعها التي يرضاها المنعم.

والشكر مقابل الكفر يعم الإيمان بكل قضاياه، كما الكفر يعم والكفران بكل رزاياه، فهي - إذأ - حكمة فطرية وعقلية ونفسية في كل حقولها، إضافة إلى حكمة عملية، هما يقضيان على كافة التفسخات العارمة الذاهبة بالإنسان مذاهب الكفر والكفران.

واصل الحكمة هو «الفهم والعقل»^(١) ولقد «كان رجلاً قوياً في أمر الله، متورعاً في الله، ساكتاً مستكيناً، عميق النظر، طويل الفكر، حديد النظر، مستغن بالعبير... ويعتبر ويتعلم ما يغلب به على نفسه، ويجاهد به هواه، ويحترز به من الشيطان، وكان يداوي قلبه بالفكر، ويداوي نفسه بالعبير، وكان لا يظعن إلا فيما يعنيه، فبذلك أوتي الحكمة، ومنح العصمة...»^(٢) «كان عبداً كثير التفكير، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه الله

(١) نور الثقلين ٤: ١٩٥ في أصول الكافي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يا هشام إن الله قال: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢-] قال: الفهم والعقل.

(٢) المصدر تفسير القمي حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله ﷻ فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال ولكنه كان رجلاً قوياً... لم ينم نهاراً قط ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تسره وعموق نظره وتحفظه في أمره ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم ولم يغضب قط ولم يمازح إنساناً قط ولم يفرح بشيء أتاه من أمر الدنيا ولا حزن منها على شيء قط... .

تعالى فمن عليه بالحكمة... فنام نومة فغط بالحكمة غطاً فانتبه فتكلم بها...»^(١).

ولقد أتت «الحكمة» في الذكر الحكيم عشرين مرة، هي في هذه المرة اليتيمة عطية ربانية للقمان ولم يكن من النبيين، فقد أوتي الحكمة البالغة دون رسالة، مما يدل على عظم موقفه تجاه الله، ولم يكن إلا عبداً حبشياً فأصبح من سادات السودان^(٢).

والشكر درجات ارفعها أن يعرف الشاكر النعمة ويعترف بعجزه عن أداء

(١) الدر المنثور ٥: ١٦١ - أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله ﷺ إن لقمان كان عبداً.. نودي بالخلافة قبل داود ﷺ فقيل له يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق؟ قال لقمان: إن أجبرني ربي ﷻ قبلت فإني أعلم أن فعل ذلك أعانني وعلمني وعصمني وإن خيبرت قبلت العافية ولم أسأل البلاء، فقالت الملائكة يا لقمان لم؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان فيخذل أو يعان فإن أصاب فبالحرى أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكون في الدنيا ذليلاً خيراً من أن يكون شريفاً ضائعاً، ومن يختار الدنيا على الآخرة فاتته الدنيا ولا يصير إلى ملك الآخرة، فعجبت الملائكة من حسن منطقته فنام... ثم نودي داود ﷻ بعده بالخلافة قبلها لوم يشترط شرط لقمان فأهوى في الخطيئة فصبح الله عنه وتجاوز وكان لقمان يوازره بعلمه وحكمته فقال داود ﷻ طوبى لك يا لقمان أوتيت الحكمة فصرفت عنك البلية وأوتي داود الخلافة فابتلي بالذنب والفتنة.

أقول: لا بأس بهذا الحديث إلا في نسبة الذنب والخطيئة وعدم الحكمة إلى داود فإنها من المختلقات الإسرائيلية. فإن داود ﷻ أوتي الحكمة كما أوتيتها لقمان: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٥١] ﴿وَسَدَدْنَا مَلَكُوتَهُمْ وَوَأْتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ اللَّطَائِبَ﴾ [ص: ٢٠] كما وأن الحكمة هي من العطايات الربانية لكافة النبيين: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ...﴾ [آل عمران: ٨١] وإن قول لقمان للملائكة: فإني أعلم إن فعل ذلك أعانني وعلمني وعصمني دليل العصمة لمن أوتي الحكمة من النبيين.

(٢) المصدر أخرج ابن عساکر عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: سادات السودان أربعة لقمان الحبشي والنجاشي وبلال ومهجع فيه قال رسول الله ﷺ اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن.

شكرها، ف «من أنعم الله عليه بنعمة فعرّفها بقلبه فقد أدى شكرها وقد «أوحى الله ﷻ إلى موسى ﷺ يا موسى اشكرني حق شكري، فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ قال: يا موسى! الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني»^(١).

وكما الحكمة هي بين معرفية وعملية، كذلك الشكر المفسر لها معرفي وعملي، أن يحلّق الشكر على الشاكر ككلّ، فلا تبقى من قالاته وحالاته وفعالاته إلا ترسيمات لمرضاة الله.

﴿وَإِذْ قَالَ لَقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١٣):

عظة لا بقّة لائقة من والد حكيم لولده، بادئة بالسلب: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ وخلفيته الإيجاب وهو توحيد الله، فهي عبارة أخرى عن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تحقيقاً لها حقيقة بولد الحكيم وهو يعظه بحكمة الله التي أتاه.

وليست مجرد عظة، بل هي معلّلة بأقوى البراهين البيّنة ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ظلم يبتدء من الإنسان المشرك نفسه أن يعبد أكرم خلق الله خلقاً خسيساً كوثن أو صنم أو حيوان، أم خلقاً مثله في الحاجة المحلّقة على الخلق كله، كملك أو نبي أو ولي وهم أنفسهم يوحدون الله وينهون عن أن يشرك بالله.

ثم ظلم للحق أن يسوّى بين الخالق والمخلوق، ثم يفضل المخلوق على الخالق، بأن يختص عبوديته للمخلوق ويترك الخالق، وظلم في كافة الموازين والمقاييس أن يشرك بالله العظيم، إذأ فهو ظلم عظيم لا يساوى

(١) نور الثقلين ٤: ٢٠١ - ح ١ و ٢ عن أبي عبد الله ﷺ.

بأي ظلم، ولبعده في عظمه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١).

ولأن عظة الوالد ولده غير متهمة إذ لا أرف منه به، تعرض في هذه الإذاعة القرآنية استئصالاً لكل ريبة تعتري ألداء المشركين زمن الرسول ﷺ أن ليس وراءها انتزاع سلطان منهم وتفضل عليهم.

لذلك نرى الآيتين التاليتين تأتيان كجملة معترضة بين عظات لقمان لابنه، عرضاً لمدى حق الوالدين على الأولاد وفرضاً لطاعتهما وشكرهما بعد شكر الله إلا في الإشراك بالله، فإن هذا الظلم العظيم لا يقبل حلولاً حتى بين أقرب الأقارب الوالدين والأولاد.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾^(٢):

لقد فصلنا القول حول هذه الوصية بطيات آيات لها لا سيما آية الأسرى، وهذه الآية هي اليتيمة في خصوص الأم حيث اختصت بذكرى اتعاب لها وأشغاب ليست للوالد مثلها ولها نظيرة في ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ...﴾^(٣).

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ وهو الضعف الحمل لذلك الحمل، وعلّ الأول هو منذ الحمل حتى الوضع، فإنه كله ضعف مهما اختلفت مراحلها، والثاني هو منذ الوضع حتى قيامه على ساقه، والحد المتوسط هو العامان للرضاعة.

﴿وَفِصْلُهُ﴾ عن الرضاعة، وعن ثاني الوهنيين ﴿فِي عَامَيْنِ﴾ وهما أكثر زمن للرضاعة، وبما أن ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^(٣) نتعرف إلى أقل

(١) سورة النساء، الآية: ٤٨.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٨.

(٣) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

الحمل وهو ستة أشهر، و«في» هنا ظرفاً لـ «فصاله» تقرر أن انفصال الرضاعة هو ضمن عامين، لا - فقط - في منتاهما، بل خلالهما، البادئ من بداية العام الثاني، والحدّ المعتدل منه الشهر التاسع قضية الجمع بين ﴿فِي عَامَيْنِ﴾ و﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ لمن يكون حمله تسعة أشهر، فلا فصال - إذاً - قبلها إلا عند العسر أو الحرج، فحقّ للولد أن يرتضع عامين إلا ثلاثة أشهر.

﴿وَوَصَّيْنَا... أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ اشكر لي أن خلقتك وجعلت حبك في قلوبهما لحدّ التضحية في صالحك صغيراً أو كبيراً، وأشكر ﴿وَلِوَالِدَيْكَ﴾ أن تحملاً كلّ عبء في سبيل تحويل هذه الأمانة الربانية و﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ فأسألك عن واجب الشكر لي ولهما «فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله تعالى»^(١) فإنهما منعمان عليك بعد الله «ومن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله ﷻ»^(٢) والأم بطبيعة الحال لها الحق الأوفر للعبء الأكثر.

الشكر للوالدين هنا هو الحسن والإحسان المأمور به في آيات أخرى بحقهما، ولا سيما الأم المتحملة في حمله أكثر من الوالد فلها حق أكثر منه: «وأما حق أمك فإن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، ووقتك بجميع جوارحها ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعري وتكسوك وتضحى وتظلك وتهجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه، وأما حق أبيك فإن تعلم أنه أصلك فإنك لولاه لم تكن فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله»^(٣).

(١) نور الثقلين عن العيون بإسناده إلى الرضا ﷺ حديث طويل وفيه يقول: وأمر بالشكر له وللوالدين فمن ..

(٢) المصدر بإسناده إلى محمود بن أبي البلاد قال سمعت الرضا ﷺ يقول: ..

(٣) المصدر في الفقيه في الحقوق المروية عن زين العابدين ﷺ ...

الجاعل حبكم في قلوبهما، الأمر بشكرهما، فلا تناحر - إذأ - بين حق الله وحقوقهما، ولا حق لهما إلا في طول الخط من حق الله دون مشاقه، ف :

﴿وَأِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ :

﴿وَأِنْ جَاهِدَاكَ﴾ جهدهما في جحدهما توحيد الله، وقدر ما كل جهودهما ﴿عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وبطبيعة الحال ليس لأي إنسان علم بشريك لله ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ - فقط - في حقل الضلال، وأما العشرة الحيوية الدنيوية، غير المناحرة لتوحيد الله ف ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ كما كنت، ف «بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(١) وليس يختص ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ في الإشراك بالله كعبادة وثن، بل في معصية الله ككل، بل وكل معصية لله اشراك بالله، فإنه واحد في أن يطاع كما هو واحد بسائر شؤون الألوهية والربوبية، لا شريك له على أية حال وفي كافة حقول المعرفة والعبودية والطاعة، مهما اختلفت دركات الإشراك به كما تختلف درجات توحيد^(٢).

(١) نور الثقلين ٤ : ٢٠٣ عن العيون في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمؤمن من محض الإسلام وشرايع الدين: . . وفيه (٢٠٤) محاسن البرقي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله حديث طويل وفيه يقول: أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله.

(٢) وفي المناقب مرّ الحسين بن علي عليه السلام على عبد الرحمن بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى السماء فليُنظر إلى هذا المجتاز وما كلمته منذ ليالي صفين، فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الحسين عليه السلام فقال له الحسين عليه السلام أتعلم اني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء وتقاتلني وأبي يوم صفين؟ والله ان أبي لخير مني، فاستعذر وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال لي: أطمع أباك فقال له الحسين عليه السلام أما سمعت قول الله تعالى: ﴿وَأِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [لقمان: ١٥] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما الطاعة بالمعروف، وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أجل وإن «بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله، إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضا الله تعالى من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله، لأن حق الوالدين مشتق من حق الله تعالى إذا كانا على منهاج الدين والسنة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله تعالى إلى معصيته، ومن اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعونه إلى خلاف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاقتهما معصية قال الله ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ...﴾ وأما في باب العشرة فدارهما واحتمل أذاهما نحو ما احتملا عليك في حال صغرك ولا تضيق عليهما مما قد وسع الله عليك من الحال والجلوس ولا تحوّل بوجهك عنهما ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما فإن تعظيمهما من الله تعالى وقل لهما بأحسن القول والطفه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

فعلى أية حال ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ والدين وغيرهما، ولا تتبع سبيل من صدّ عني والدين وغيرهما فإن ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ لا إلى سواي ﴿فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وجاء الله وخلقه.

﴿يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^(١):

﴿إِنَّهَا﴾ تعني أن الطاعة في الإشراك بالله وإن كانت للوالدين، مما تلمح أن الوصية بالوالدين كما هنا هي من نصائح لقمان، مهما كانت هنا كجملة معترضة بين وصاياه، وما أجمله ترتيباً ترتيباً في أسلوب البيان! وهذه الآية إنذار صارم عن الطاعة في الإشراك بالله، فضلاً عنها مستقلة لغير الله، فالإشراك على أية حال مسؤول عنه، قصوراً أو تقصيراً، تقليداً وسواه.

ثم ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ تصوير عن أدنى الشرك و﴿فَتَكُنْ فِي

(١) نور الثقلين ٤: ٢٠٢ عن مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام:

صَحْرَةً ﴿عَنْ أَخْفَاهُ ثُمَّ ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ عَنْ أَبَعْدِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُكَ مِنْ صَغَارِ الشَّرْكِ فِي أَبْعَادِهِ، فَضْلاً عَنْ كِبَارِهِ فِي كُلِّ أَبْعَادِهِ فـ «اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذَّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا طَالِباً، لَا يَقُولُونَ أَحَدَكُمْ أَذْنِبَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنْ اللَّهُ يَقُولُ ﴿إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ...﴾ (١).

و﴿يَأْتِي بِهَا اللَّهُ﴾ تَصْرِيحَةٌ بَيْنَ نَظَائِرِهَا أَنْ الْإِشْرَاقَ بِاللَّهِ سِرّاً وَإِعْلَاناً مِمَّا يُوْتَى بِهِ بِنَفْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّطاً وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً﴾ (٢) حَيْثُ تَعْمَلُ عَمَلِ الْقَلْبِ وَالْقَالِبِ وَالسَّرِّ وَالْعَلَنِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٣).

وَمَا أْتَمَّهَا أَدَاءً وَأَجْمَلَهَا إِيقَاعاً تَصْوِيراً عَنْ الطَّاعَةِ صَالِحَةٍ وَطَالِحَةٍ بِـ ﴿حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ صَغِيرَةٍ كَأَصْغَرِ مَا كَانَ يَعْرِفُهُ الْإِنْسَانُ ﴿فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ﴾ صَلْبَةٍ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا كَالْعَادَةِ ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ فِي خِضْمِ الْأَجْوَاءِ الشَّاسِعَةِ الَّتِي يَبْدُو فِيهَا النَّجْمُ الْكَبِيرُ نَقْطَةً سَابِحَةٌ أَمْ لَا تَبْدُو وَلَوْ بِالْعَيْنِ الْمَسْلُوحَةِ ﴿أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ ضَائِعَةٌ فِي أَعْمَاقِهَا، وَمَعَ كُلِّ ذَلِكَ الْخَفَاءُ ﴿يَأْتِي بِهَا اللَّهُ﴾ دُونَمَا انْفِلَاتَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقَدْرَتِهِ.

﴿يَبْنِي أَقْبَرُ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٧):

أوامر أربعة تتبني شخصية المؤمن كشخص أولاً وكداعية ثانياً، وصموداً

(١) المصدر روى العياشي بالإسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «اتَّقُوا...» أقول: يأت بها الله قطعي بالنسبة لمن مات مشركاً، ثم من مات مذنباً دون توبة ولا شفاعة، فالمعاصي المكفرة لا يأتي بها الله فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

(٣) سورة سبأ، الآية: ٣.

في كلا البعدين، ف ﴿أَقْرَبُ الصَّلَاةِ﴾ هي في الحق إقامة لكافة الصلوات المعرفية الإيمانية والعملية بالله، ثم ﴿وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ تشمل الدعوة إلى كافة الخيرات الفردية والجماعية، كما ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ تعم كافة المنكرات.

ولأن إقام الصلاة بحققها، ثم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحول دونها عراقيل وصدمات، لذلك ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ في صالح الإيمان وعمله، دون تزعزع عن قواعده، ولا تلجع وانكسار في سواعده ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ التكليف الصارم والصبر على تحقيقه ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

وإذا كان الصبر على المصائب في فرائض الإيمان من عزم الأمور، فليس الأمن عن الضرر من شروط الجواز أو الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا إذا كان الضرر فيه أهم من الضرر في تركه فمفروض، أم يتكافئان فغير مفروض.

فالضابطة العامة في هذين الفرضين فرض الصبر على ما أصابك إلا فيما يستثنى بأهمية أم مكافئة، وكما الدفاع والقتال في سبيل الله لا يشترط في وجوبهما الأمن عن الضرر كضابطة، كذلك وبأحرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما أقل تعرضاً للضرر^(١).

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

من مظاهر الاختيال والفخر تصغير الخد للناس، والمشي في الأرض

(١) نور الثقلين ٤: ٢٠٥ عن الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الأربعمائة باب ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم، وفيه عن أصول الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة وجهنم محفوفة باللذات والشهوات فمن اعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار فيه عن المجمع عن علي عليه السلام «واصبر على ما أصابك من المشقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

مرحاً، وتصعير الخد للناس هو إمالة العنق عن النظر إليهم استكباراً، كأنهم لا شيء وهو فقط كل شيء، فإن الصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها، والمرح هو كثرة الفرح بمال أو منال: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾^(١) ^(٢) وهذا المشي الرديء هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس، وقد يعني تصعير الخد للناس لي العنق لهم تذلاً واستكانة، أم هما معنيان حيث يحملهما تصعير الخد، فإن لي العنق وإمالة قد يعني الاختيال، وأخرى الإذلال وكلاهما منهيان.

﴿لَا يُحِبُّ﴾ من الله يعني البغض، إذ لا تخفى عليه خافية حبيبة أو بغیضة، فإذا لا يحب فهو - إذاً - يبغض، وقد يروى عن الرسول ﷺ قوله: من مشى على الأرض اختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها^(٣).

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾^(٤):

القصود في المشي هو الاعتدال في المشي والمشيية الحيوية وتمشيية الأمور، مجانباً حد الإفراط والتفريط فإن خير الأمور أوسطها، فالمشيية القاصدة إلى الأهداف الصالحة بكل بساطة وانطلاق هي التي توصل إليها دون تلكا وانحياق، ف «سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن»^(٤) ومن القصود في المشي - ككل - هو المشي القاصد الحق على أية حال، وهو الاعتدال العدل في مشي الإنسان كإنسان^(٥).

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٧.

(٢) المصدر في المجمع عن أبي عبد الله ﷺ في الآية لا تمل وجهك من الناس بكل ولا تعرض عنك يكلمك استخفافاً به.

(٣) المصدر في كتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى ابن فضال عن حدثه عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: وفيه عنه قال أبو جعفر ﷺ قال رسول الله ﷺ ويل لمن يختال في الأرض معارض جبار السماوات والأرض.

(٤) نور الثقلين ٤: ٢٠٨ في كتاب الخصال عن أبي الحسن ﷺ قال: ...

(٥) عن الكافي أبو عمر والزييري عن أبي عبد الله ﷺ في حديث: إن الله تبارك وتعالى فرض =

ومن القصد في المشي في انطلاقة الغض من الصوت دون رفع صارخ ولا خفض هامس، والمنكر بينهما هو الصارخ فوق الحاجة إلا إذ اقتضت الضرورة، أم فيه رجاحة كأن يكون داعياً أو يقرأ القرآن^(١) فليس القصد من الصوت في كلام وسواه إلا تفهيم المخاطب، فليكم قدر الحاجة من سماعه لا زائداً ولا ناقصاً، فالناقص حماقة والزائد حماقة أخرى بل هي أحق ف ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾.

فالغض من الصوت أدب صارح، ورفع سوء أدب قارح، إساءة إلى صاحبه كأن لا يحسب صوته صوتاً، وإلى مخاطبه كان يحسبه أصم أو لا يفهم، فلذلك يشبه بصوت الحمير في كونه أنكر الأصوات، ولكن أين حمير من حمير، الحيوان تعلي صوتها قصوراً بلانية سوء، وحمير الإنسان تعلي تقصيراً وبنية سوء، أم قصوراً عن تقصير مهما لم ينو سوء.

ومن الغض من الصوت - بل هو أهمه - غضه عما لا يحل، أن يربط الإنسان لسانه عما لا يعنيه، فيجعل لسانه وراء قلبه، دون أن يجعل قلبه وراء لسانه.

هذه عظام غرة، سلبية وإيجابية، فردية وجماعية، تأتي في القرآن من لقمان عليه السلام كأصول عظامه لابنه وسواه، وقد يروى عنه عظام أخرى نذكر قسماً منها هنا كما يناسب الفرقان: «قال رسول الله ﷺ إن لقمان قال لابنه يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب

= الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها وفرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله وفرض عليهما المشي إلى ما يرضى الله ﷻ فقال: ولا تمش في الأرض مرحاً أنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طويلاً - وقال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

(١) المصدر عن المجمع وروي عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال: هي العطسة المرتفعة القبيحة والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إلا أن يكون داعياً أو يقرأ القرآن.

الميت بنور الحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر»^(١).

قال ﷺ عنه ﷺ كان يقول: «إن الله إذا استودع شيئاً حفظه»^(٢).

قال ﷺ لابنه «يا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك»^(٣).

قيل للقمان: ما الذي أجمعت عليه من حكمتك؟ قال: «لا أتكلف ما قد كفيته ولا أضيع ما وليته»^(٤).

«فوعظ لقمان ابنه بآثار حتى تفظّره وانشق وكان فيما وعظه به أن قال:
يا بني إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت إليها
تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد، يا بني جالس العلماء وزاحمهم
بركبتيك، ولا تجادلهم فيمنعوك، وخذ من الدنيا بلاغاً ولا ترفضها فتكون
عيالاً على الناس، ولا تدخل فيها دخولاً يضر بأخرتك، وصم صوماً يقطع
شهوتك ولا تصم صياماً يمنعك من الصلاة فإن الصلاة أحب إلى الله من
الصيام، يا بني إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك
فيها الإيمان، واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن
نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك، يا بني إن تأدبت صغيراً انتفعت به
كثيراً، ومن عنى بالأدب اهتم به ومن اهتم به تكلف علمه، ومن تكلف
علمه اشتد له طلبه، ومن اشتد طلبه أدرك منفعته، فاتخذه عادة فانك تخلف
في سلفك، وينتفع به من خلفك، ويرتجيك فيه راغب، ويخشى صوتك

(١) الدر المنثور ٥: ١٦٢ - أخرج الطبراني والرامهرمزي في الأمثال عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ:

(٢) المصدر أخرج أحمد والحكيم الترمذي والحاكم في الكنى والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر عن النبي ﷺ...

(٣) المصدر أخرج البيهقي عن الحسن ان لقمان ﷺ قال لابنه...

(٤) قرب الإسناد هارون بن صدقة عن جعفر عن أبيه ﷺ قيل للقمان: ...

راهب، وإياك والكسل عنه بالطلب لغيره، فإن غلبت على الدنيا فلا تغلبن على الآخرة، وإذا فاتك طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الآخرة، واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصيباً في العلم فانك لن تجد له تضييعاً أشد من تركه، ولا تمارين فيه لجوجاً، ولا تجادلن فقيهاً، ولا تعادين سلطاناً، ولا تماشين ظلوماً ولا تصادقنه، ولا تصاحبين فاسقاً ناطقاً، ولا تصاحبين متهماً، واخزن علمك كما تخزن ورقك.

يا بني خف الله ﷻ خوفاً لو أتيت القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك، وارج الله رجاء لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك، فقال له ابنه: يا أبت كيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ فقال له لقمان: يا بني لو استخرج قلب المؤمن يوجد فيه نوران نور للخوف ونور للرجاء لو وزناً لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة، فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله ﷻ، ومن يصدق ما قال الله يفعل ما أمر الله، ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله فإن هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض، فمن يؤمن بالله إيماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن بالله صادقاً، ومن أطاع الله خافه، ومن خافه فقد أحبه، ومن أحبه فقد اتبع أمره، ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته، ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه، نعوذ بالله من سخطه، يا بني لا تركزن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها فما خلق الله خلقاً هو أهون عليه منها، ألا ترى إنه لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين»^(١).

وقال يا بني: إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن

(١) نور الثقلين ٤: ١٩٨ عن تفسير القمي حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حماد قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله ﷻ؟ فقال: - ذكرنا الشطر الأول من كلامه بداية البحث عن عظات لقمان - ثم قال أبو عبد الله ﷻ في قول الله ﷻ: ﴿وَلَا قَالَ لَقْمَنُ...﴾ [لقمان: ١٣] قال: فوعظ...

تستطيع ذلك، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك فانك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت.

وقال: يا بني لا تقترب فيكون ابعث لك ولا تبعد فتهان، كل دابة تحب مثلها وابن آدم لا يحب مثله، لا تنشر بزك إلا عند باغيه وكما ليس بين الكبش والذئب خلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة، من يقترب من الزفت تعلق به بعضه كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طريقه، من يحب المرء يشتم، من يدخل مدخل السوء يتهم، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم.

وقال يا بني صاحب مائة ولا تعاد واحداً، يا بني إنما هو خلاقك وخلقتك، فخلاقك دينك وخلقتك بينك وبين الناس فلا تبغضن إليهم وتعلم محاسن الأخلاق.

يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولدأ للأشرار، يا بني أمانة تسلم دنياك وآخرتك وكن أميناً فإن الله لا يحب الخائنين، يا بني لا تر الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر^(١).

وقال: «يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجراً فأوف عملك واستوف أجرك ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمنها، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها فتركها ولم ترجع إليها آخر الدهر، أخبر بها ولا تعمرها فانك لم تؤمر بعمارتها، واعلم انك ستسأل غداً إذا

(١) البحار عن قصص الأنبياء بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: وكان فيما وعظ به لقمان ابنه ان قال: ...

وقفت بين يدي الله ﷻ عن أربع: شبابك فيما أبليت، وعمرك فيما أفنيته، وما لك مما اكتسبته وفيما أنفقت، فتأهب لذلك وأعد له جواباً ولا تأس على ما فاتك من الدنيا فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاءه، وكثيرها لا يؤمن بلاءه، فخذ حذرک وجد في أمرک، واكشف الغطاء عن وجهک، وتعرض لمعروف ربک، وجدد التوبة في قلبک، واكمش في فراقک قبل أن يقصد قصدک، ويقضي قضاءک، ويحال بينک وبين ما تريد^(١).

(١) في الكافي بإسناده عن يحيى بن عقبة الأزدي عن أبي عبد الله ﷻ قال: كان فيما وعظ به لقمان لابنه: ...

﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
 وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
 وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٢﴾
 وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
 وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٣﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزِنكَ كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
 فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ نُنَبِّئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ
 نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٥﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ
 مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ
 كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ مَّا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا
 كَتِفِينَ وَوَجَدَكُمْ عَيْنًا يُمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي
 النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
 وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾ أَلَمْ تَرَ
 أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَخَّسْتُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ
بِعَابِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَسَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣١﴾ يَتَأْتِيَ النَّاسُ انْقِفَاءً لَكُمْ وَأَخْشَوْا
يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ
﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهَرَ
وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾﴾:

﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ خطاب التنبيه لكل راء من المكلفين من الجنة والناس أمن
سواهما أجمعين، ولا دليل على اختصاصه بالمشركين لمكان اطلاق العموم
وعموم الإطلاق، ثم ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ حيث تستثني جماعة من هؤلاء تؤكد
واقع العموم.

﴿أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ...﴾ لفتة مكرورة في الذكر الحكيم، ذكرى لمن كان
له قلب أو القى السمع وهو شهيد، ورغم تكرارها هنا وهناك بمختلف
المناسبات ترى جديدة في كل مرة، جادة نحو تذكير الإنسان النسيان.

و«كم» هنا كما في «تروا» هم كافة المكلفين - وعلمهم - في كل
الأرضين، دون هذه فحسب، والتسخير له تعني لمسة من الملكية وشطرة من
الغاية المعنوية للخلق كله، مما يقرر لنا إمكانية الانتفاع من الكون كله، مما
في السماوات وما في الأرض كله.

وهذه الآية لا نظيرة لها بهذه الشمولية إلا ما في الجائية: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا

فِي السَّنَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾ (٢).

لا تعني ﴿لَكُمْ﴾ إن الله جعلنا مسخرين للكائنات، وإنما ﴿سَخَّرَ لَكُمْ﴾ بتسييل السبل العقلية والعلمية كفاعليات، والسبل القانونية الكونية كقابليات، حتى تتمكن من مختلف الانتفاعات مما في الأرض وما في السماوات، مهما اختص قسم منها بخوارق العادات الخاصة برسول الله ومن إليهم، ثم: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ والإسباغ هو التوفير والإتمام، فلا تفریط من ربنا فيما أنعم علينا من نعمه مهما فرطنا نحن في جنبه! ثم ﴿ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ حالان من ﴿نِعْمَهُ﴾ والنعم الظاهرة ككل هي المادية المرئية بمحاولة ودون محاولة، فالباطنة - إذاً - هي الروحية من فطرية وعقلية وفكرة وشرعة ربانية.

ثم ومن الظاهرة «ما سوى من خلقك وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك»^(٣) مهما كانتا من الظاهرة في التقسيم الشامل.

كما الإسلام وهو من الباطنة هو من النعم الظاهرة إذ هو ظاهر لكل من يتحرى عنه كما من الباطنة ما ستر من مساوي عملك^(٤) ومن الباطنة الظاهرة ما هي ظاهرة لكل المسلمين كـ «النبي وما جاء به من معرفة الله ﷻ وتوحيده، ومنها ما هي غير ظاهر للكل كولاية أهل البيت ﷺ»^(٥).

(١) سورة الجاثية، الآية: ١٣.

(٢) راجع تفسير الآية في الجاثية من الفرقان يغنيك عما نختصره هنا.

(٣) الدر المنثور ٥: ١٦٧ - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال سألت ابن عباس عن الآية قال هذه من كنوز علي قال سألت رسول الله ﷺ قال: أما الظاهرة فما سوى... .

(٤) المصدر أخرج ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار عن ابن عباس قال سألت رسول الله ﷺ عن الآية قال: أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوي عملك يا ابن عباس إن الله تعالى يقول ثلاث جعلتهن للمؤمن صلاة المؤمنين عليه من بعده وجعلت له ثلث ماله أكره عنه من خطاياهم وسترت عليه من مساوي عمله فلم أفضحه بشيء منها ولو أبديتها لنبذه أهله فمن سواهم.

(٥) نور الثقلين ٤: ٢١٢ في تفسير القمي بسند متصل عن جابر قال: قال رجل عند أبي =

ثم ومن الولاية نفسها ما هي ظاهرة كالإمام الظاهر، وما هي باطنة كالإمام الغائب^(١) وعلى أية حال فالظهور والبطون هما من الأمور النسبية وهذه تفاسير بمصاديق من النعم الظاهرة والباطنة، والتفسير بالمفهوم هو كالأول، كل ما ظهر لكل ناظر هو الظاهرة، وكل ما هو غير ذلك هو الباطنة، ولكن الثانية ليست بالتي لا تظهر أم لا تعرف مهما لم تظهر، ونعم الله ظاهرة وباطنة لا تحصى^(٢) ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهم النسناس منهم ﴿مَنْ يُجَادِلُ

= جعفر عليه السلام : ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ...﴾ [لقمان: ٢٠] قال: أما النعمة الظاهرة فالنبي صلى الله عليه وآله وما جاء به من معرفة الله تعالى وتوحيده، وأما النعمة الباطنة فولایتنا أهل البيت وعقد مودتنا فاعتقد والله قوم هذه النعمة الظاهرة والباطنة، واعتقدها قوم ظاهرة ولم يعتقدوها باطنة فأنزل الله: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَمِهِمْ وَكَرُّوا نُؤْمِنُ قُلُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤١] ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله عند نزولها أنه لم يقبل الله تبارك وتعالى إيمانهم إلا بعقد ولايتنا ومحبتنا.

(١) المصدر محمد بن مسلم وحماد بن زياد عن الكاظم عليه السلام قال: الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢١٣ في امالي الطوسي بإسناده إلى أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالوا أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده في رهط من أصحابه فيهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن ورجلان من قراء الصحابة - إلى قوله حاكياً عن رسول الله صلى الله عليه وآله : وقد أوحى إلى ربي جل وتعالى أن أذكركم بالنعمة وأنذركم بما اقتص عليكم من كتابه وأملى ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ...﴾ ثم قال لهم: قولوا الآن قولكم ما أول نعمة ورغبكم الله وبلاكم بها؟ فخاص القوم جميعاً فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم وأحسن إليهم بها من المعاش والرياش والذرية والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله تعالى من أنعمه الظاهرة فلما أمسك القوم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فقال يا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك، فقال: وكيف بالقول فذاك أبي وأمي وإنما هو أنا الله بك؟ قال: ومع ذلك فهات قل ما أول نعمة أبلاك الله تعالى وأنعم عليك بها؟ قال: إن خلقتني جل ثناءه ولم أك شيئاً مذكوراً، قال: صدقت فما الثانية؟ قال: أحسن بي إذ خلقتني فجعلني حياً لا مواتاً، قال: صدقت فما الثالثة؟ قال: إن انشأني فله الحمد في احسن صورة واعدل تركيب، قال: صدقت فما الرابعة؟ قال: إن جعلني مذكوراً راعياً لا بلها ساهياً، قال: صدقت فما الخامسة؟ قال: إن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت بها وجعل لي سراجاً منيراً، قال: صدقت فما السادسة؟ قال: إن هداني الله لدينه ولم يضلني عن سبيله، قال: صدقت فما السابعة؟ =

فِي اللَّهِ ﴿ جَدالاً سِيئاً نَكَرِناً لَهُ أَمْ إِشْرَاكاً بِهِ أَوْ إِنْكَاراً لَوْحِيهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ فطري أو عقلي أو تجريبي أماذا من علم ذاتي ﴿ وَلَا هُدًى ﴾ رسالية أماهيه كحجة ربانية من المكتسب أم وأخيراً، ﴿ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ وهو كتاب الوحي الذي ينير الدرب على السالكين إلى الله إسباجاً لسائر الحجج أفاقية وانفسية، وقد فصلناها في آية الحج: ﴿ وَمَنْ أَلْأَسِ . . . مُنِيرٍ ﴾ .

وهذا هو الجدال بالتي هي أسوء ألا يملك أية برهنة ذاتية أو كسبية إلا تعتأ على الحق وتعنداً للحق:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ﴾ :

﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ حيث يصاحبه علم وهدى وكتاب منير متروك عندهم إلى ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ الذي لا يحمل أية حجة إلا التقليد الأعمى ﴿ أَوْلَوْا كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ ﴾ هؤلاء الآباء وإياهم ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ فإن أخطر الوسائل الشيطانية وأشرها هو الحمل على تقليد الآباء القدامى - فقط - بحجة انهم آباء، والمقلد الأول في هذه السلسلة هو الشيطان الداعي إلى عذاب السعير، لمسة موعظة موقظة مخيفة، بعد تلکم الأدلة العظيمة اللطيفة، تأخذ بأزمة القلوب غير المقلوبة، قارعة للقلوب المقلوبة، حيث يجادل أصحابها في الله دون أي إسناد إلى علم أو هدى أو كتاب منير من الله .

= قال: إن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها، قال: صدقت - إلى قوله - ان سخر لي سماء واراضه وما فيهما وما بينهما من خلقه . . . قال ﴿ ﴿ فما بعدها؟ قال: كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت ﴿ وَإِنْ تَمُدُّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤] فتبسم رسول الله ﴿ وقال ليهنتك الحكمة ليهنتك العلم يا أبا الحسن فأنت وارث علمي واليمين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممن هدي إلى صراط مستقيم ومن رغب عن هواك وأبغضك وتخلاك لقي الله يوم القيامة لا خلاق له . . .

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٢٢):

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا...﴾ (١) ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢):

هذه واضرابها تحمل الإسلام المطلق أو إسلام الوجه لله، وآيتنا ﴿يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ مما يجعلها يتيمة في آيات الإسلام، وقد يكون إسلام الوجه إلى الله كتقدمه لإسلام الوجه لله.

واشمل الوجه هنا للوجه المسلم إلى الله هو وجه الفطرة والعقل والعلم فإنه الدين القيم كما في آية الفطرة، فلما أسلم وجهه إلى الله هكذا يسلم وجهه لله بوجه الشرعة الربانية، وكل ذلك مصحوباً بالإحسان ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ في إسلام وجهه، تزويداً لإسلامه في وجوهه المعرفية بالوجوه العلمية ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ في هذا السبيل ﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ هنا ويوم يقوم الأَشهاد.

فحذار حذار، إن الرحلة شاقة وطويلة، حافلة بالشبكات والأخطار، ولا زاد فيه إلا إسلام الوجه لله، ولا راحلة إلا الإحسان في الله، وليعرف السالك إلى الله أن خطر الوجدان ليس أقل من خطر الحرمان، وخطر السراء ليس بأهون من خطر الضراء.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهَا ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٢٣) ﴿نَمَتُّهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّطَّرَّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٢٤):

ولماذا ﴿فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهَا﴾؟ أتأسفاً عليه؟ وقد أدبت ما عليك فكذبوك!

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١١٢.

أم زعم أنهم سابقوننا؟ ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾ لا مفلت لهم عنا حين يرجعون ﴿فَنُنَبِّئُهُمْ﴾ إنباء الإخبار علمياً وواقعياً لما يرون العذاب ﴿بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ لا يعزب عنه مثقال ذرة!

﴿نُنَبِّئُهُمْ﴾ هنا ﴿فَلَيْلًا﴾ وكل متع الدنيا قليلة مهما كانت كثيرة غزيرة ﴿نُمَّ نَضَطَّرْتُمْ﴾ بما عملوا ﴿إِنَّ عَذَابَ غَلِيظٍ﴾ هو في الحق أعمالهم أنفسهم.

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٥):

«هم» المسؤول عنهم هنا هم المشركون المعترفون أن الله هو خالق السماوات والأرض، ف ﴿قُلِ الْحَمْدُ﴾ كله لله الذي يعترف بتوحيد خالقيته المشركون و ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الذي يملك كافة البراهين آفاقية وأنفسية على توحيده و ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على وضوح الحق للحق المتعالي عن كل شائبة وشاكلة.

﴿بَلْ﴾ هم يخالفون اعترافهم هذا بما يشركون، فقليل منهم يعلمون الحق وهم منكرون و ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ جهلاً عن تقصير في تقاليد آباءهم وكبرائهم، فالكل - إذاً - مقصرون، حيث الإشراك بالله في العبودية مع الاعتراف بتوحيد الخالقية مما لا يقبل القصور المطلق.

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٦):

﴿لِلَّهِ﴾ لا سواه ملكاً وملكاً، علماً وقدرة، بداية ونهاية وعلى أية حال كل ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأنه الخالق لهما دون سواه، ولـ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ غني في إن «الله...» «حميد» في هذه السلطة الملكية والمالكية.

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾﴾ :

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (١).

لقد تحدثنا عن الثانية في الأسرى بما قد يكفي تفسيراً للأولى وفيها زيادة عنها كالتصريح بأقلام شجرة الأرض، وسبعة أبحر إضافة إلى البحر، والثانية خلو عنهما إلا ضعف البحر وهنا أربعة أضعاف، مما يؤكد لنا إنهما يمثلان الكثرة الكثيرة من الماء المداد، ولم يذكر فيهما كاتب للكلمات، وعله إشارة إلى إنه يحلّق على الجنة والناس أجمعين إن لو كانوا كلهم كاتبين وبأية سرعة ممكنة.

وكما لم يذكر فيهما الأوراق المكتوب عليها، لمحة إلى كل بساط الأرض بكل ما يمكن أن يكتب عليه، مهما كانت رؤوس الأقلام كأدقها، فالكلمات كأنعمها وأرقها.

ففي ذلك المربع ذي الزوايا الشاسعة الشاملة كلما بالإمكان كونه مواداً من البحر الحبر وزيادة، وأقلاماً وكاتبين ومكتوباً عليه، يقول الله ﴿مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ وهناك ﴿لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾.

وبالنظر إلى كل قلم في مدى إمكانية الكتابة به، وكل كاتب كما يمكن أن يكتب، وكل مكتوب عليه من أجزاء الأرض وبسيطها، ومداد الأبحر الثمانية، نعرف سعة كلمات الله حيث لا تنفذ بهذه الكتابات! في حين نعلم أن ليتراً واحداً من الحبر قد يكتب به بقلم واحد وكاتب واحد وكراسات عدة في خمسين سنة ملايين الكلمات التي تشكل مكتبة ضخمة، فضلاً عن

(١) سورة الكهف، الآية: ١٠٩.

ذلك المربع الشاسع الواسع! إنه ينفذ حبر البحار وأقلام الأشجار وأعمار الكتاب بكتاباتهم ﴿قَبْلَ أَنْ نَنْفَعَكَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ و﴿مَا نَفَدْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

وقد تعني الزيادتان في آية لقمان أن الكلمات فيها أكثر مما في الأسرى، زيادة كلمات الله على كلمات ربي، فإنه الله قبل كونه رباً، والربوبية صفة فعل فكلماتها محدودة طالما لا نحيط بها علماً ولا إحصاء، والألوهية تحلق عليها بزيادة للذات وصفات الذات ولهما كلمات كما لصفات الفعل.

لا نقول إن كلمات ربي هي ربع كلمات الله لمكان سبعة أبحر إلى البحر هنا، ومثله هناك، فإنهما لا تمثلان إلا الكثرة، إلا أن الكثرة في كلمات الله أكثر بكثير من كلمات الرب، وهي فيهما لا تنفذ مهما اتسعت البحور وكثرت الأقلام، فإنها - أيضاً - كلها من كلمات الرب فكيف تحلق على كل كلمات الرب فضلاً عن كلمات الله!.

وكما الأقلام هنا تحلق على كل أشجار الأرض، كذلك البحر يعني كل بحارها أم والأرضين السبع كلها، أم ويحار السماء أيضاً.

هنا يروى ان أحبار يهود قالوا لرسول الله ﷺ بالمدينة يا محمد أرأيت قولك ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١) إياناً تريد أم قومك؟ فقال: كلاً، فقالوا: ألسنت تتلوا فيما جاءك أنا قد أوتينا التورات وفيها تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل فانزل الله في ذلك: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٢).

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٦٧ - أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ان... وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمعت اليهود في بيت فأرسلوا إلى النبي ﷺ أن اتنا فجاه فدخل عليهم فسألوه عن الرجم فقال: أخبروني بأعلمكم فأشاروا إلى ابن سوريا الأعور قال: أنت أعلمهم؟ قال: أنهم يزعمون ذاك قال فنشدتك بالمواثيق التي =

فالكلمات - إذأ - هي علم الله ذاتياً وصفاتياً وواقعياً، لفظياً ومعنوياً، تكوينياً وتشريعياً، وليست لهذه المجموعة - ككل - حد ولا نهاية، مهما كانت نعمه حسب المنعم عليهم محدودة، وهي أيضاً كما الكلمات لا تحصى، وقد تكفي كلمة «كن» مثلاً لهذه السعة المعجزة، ولا سيما ما بالإمكان أن يتلون به، فلا حد لها محدوداً ولا عدّ معدوداً، فلو أن الأقلام كلها بثمانية أضعاف من مداد البحر كتبت هذه الكلمات لما نفذت ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ وقضية عزته الطليقة وحكمته، هي اللامحدودية في كلماته الإلهية، واللامحسورية في كلماته الربانية بحصار الكتابات التي هي أيضاً بوسائلها والكاتبين لها من كلمات الرب.

وعلى ﴿قَبْلَ أَنْ تَفْعَدَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ تلمح إلى أنها محدودة ولكنها لا تنفذ، ولكن ﴿مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ لا تلمح إلى نفادها، حيث النفي هنا أعم من ذلك دونما هناك.

أجل، وكما يتوارى كل شيء إلا الله، كذلك تتوارى الأشجار والبحار، وتنزوي الأحياء والأشياء ولا تتوارى كلمات الله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ كما لا يغلب في ذاته كذلك لا يغلب في كلماته.

= أخذت عليكم وبالتوراة التي أنزلت على موسى ما تجدون في التوراة؟ قال: لولا أنك نشدنتي بما نشدنتي به ما أخبرتك، أجد فيها الرجم، فقضى عليهم النبي ﷺ فقالوا: صدقت يا محمد عندنا التوراة فيها حكم الله فكانوا فسب ذلك لا يظفرون من النبي ﷺ بشيء قال فنزل على النبي ﷺ ﴿وَمَا أَوْتِيَتْ مِنْ أَمْرِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] فاجتمعوا في ذلك البيت فقال رئيسهم يا معشر اليهود لقد ظفرتم بمحمد فأرسلوا إليه فجاء فدخل عليهم فقالوا يا محمد، ألسنت أخبرتنا أنه أنزل عليك ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُكَ وَعِنْدَهُ التَّورَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٣] ثم تخبرنا أنه أنزل عليك ﴿وَمَا أَوْتِيَتْ مِنْ أَمْرِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فهذا مختلف، فسكت النبي ﷺ ولم يرده عليهم قليلاً ولا كثيراً، قال ونزل على النبي ﷺ ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وجميع خلق الله كتاب وهذا البحر يمد فيه سبعة أبحر مثله فمات هؤلاء الكتاب كلهم وكسرت هذه الأقلام كلها ويبست هذه البحور الثمانية وكلام الله كما هو لا ينقص ولكنكم أوتيتم التوراة فيها شيء من حكم الله قليل فأرسل النبي ﷺ فاتوه فقرأ عليهم هذه الآية فرجعوا مخصومين بشيء».

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَيْسٍ وَجِدَّةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (١٨) ﴿﴾:

آية يتيمة بين أي المعاد تجعل خلق الجمع وبعثهم كنفس واحدة في خلقها وبعثها، وعليها إجابة فيما تعنيه عن السؤال: كيف يحشر الجميع وقد خلطت أجزاءهم مع بعض، فضلت كل نفس في الآخرين، كما قالوا: ﴿أَوَذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَهْنَا لَنِي خَلَقِ جَدِيدٌ بَلْ هُمْ يَلْقَاهُ رَبِّهِمْ كَكْفِرُونَ﴾ (١٩) ﴿﴾ قُلْ بِنُورِكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٠) ﴿﴾ (١).

فالجواب: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَيْسٍ وَجِدَّةٍ﴾ أمام الحيطه العلمية والقدرة الإلهية، إذ لا تضل نفس في أنفس الآخرين عن علم رب العالمين مهما ضلت عن سواه، فكما أنه تعالى خلق كل نفس ثم يبعثها كما خلق، وهو أهون عليه، كذلك يبعثكم ليوم الجمع كما خلقكم أول مرة، وذلك أهون عليه، ف ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ أقوالكم ﴿بَصِيرٌ﴾ بأحوالكم روحية وجسمية، فلا يفلت عنه فالت ولا يعزب عن علمه عازب، فعلمه لازب كل معلوم، وقدرته لازبة كل مقدور.

إنه تعالى لا يختلف في خالقيته القليل والكثير، والسهل والعسير، لأنه على كل شيء قدير.

لقد ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَّةٍ﴾ (٢) على توالي الدهور والأنسال وفق الحكمة الربانية، ثم يبعثكم جميعاً في ساعة واحدة قضية العدالة في الحكمة (٣)، دون رحلات الأجنة، ولا انتسالات مترتبة، فإنهما لدى الله سيان، بل

(١) سورة السجدة، الآيتان: ١٠، ١١.

(٢) سورة النساء، الآية: ١.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢١٦) عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية: بلغنا والله أعلم أنهم قالوا: يا محمد خلقنا أطواراً: نطفاً ثم علقاً ثم أنشأنا خلقاً كما تزعم ونزعم أنا نبعث في ساعة واحدة فقال الله: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَيْسٍ وَجِدَّةٍ﴾ [لقمان: ٢٨] ﴿فَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧].

والبدء أياً كان أصعب - لو صح التعبير - وليس إلا تنازلاً في التعبير:
﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(١).

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾^(٢):

هذه وتسع أخرى عشرة كاملة تحدث عن إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، وهي تدل على كروية الأرض، لولاها لكانت الأرض كلها ليلاً أم كلها نهاراً فلا مجال لولوج كل في الآخر.

ثم ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ﴾ في شروقات وغروبات مختلفة حسب مختلف أيام السنة، في الآفاق الأرضية، بما يتحقق معه الولوجان ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو يوم القيامة الكبرى، أو ليس الله الذي يجريهما مع سائر الجاريات إلى أجل مسمى، ليجري المكلفين إلى أجلهم المسمى وهم أحق وأحرى؟ إذ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فليجازكم بما عملتم قضية العدل، وإذ لا جزاء وافية هنا فليكن هناك.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^(٣):

﴿ذَلِكَ﴾ العظيم العظيم، الكثير الكثير من البراهين الساطعة من الآيات الآفاقية والأنفسية التي تحلق على الكائنات كلها، دالة على وجوده تعالى وتوحيده وكمال ربوبيته ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ بكل ما للحق من معنى: ثبوتاً ضرورياً لا بدء له ولا ختام، وثبوتاً لكل شؤون الألوهية والربوبية، وثبوتاً لكل استحقاقات واختصاصات المعبودية.

﴿ذَلِكَ﴾ الصغير الصغير، الجافي الهزيل من كل دليل مما يدعون من

(١) سورة الروم، الآية: ٢٧.

دونه، إنه هو الباطل بكل معاني البطلان كوناً وكياناً ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾ فلا يسامى أو يساوى ﴿الْكَبِيرُ﴾ فلا يوازي.

فكل حق يملك من البرهان ما يحققه قدره، وكل باطل هو صفر اليد عن أي برهان يثبت، بل ويبطله، ولأن الله هو الحق المطلق، فحق للكائنات كلها أن تكون معسكر البراهين الدالة على حقه دون قصور ولا فتور.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾﴾ :

«نعمت الله» هي التي تجري بها الفلك على طول الخط، من الرياح التي تجري السفن الشراعية، ومن البترول والكهرباء وسائر الوسائل المكتشفة، حيث الكل نعم الله، والعلم الكاشف لها من نعمت الله ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على حقه و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ البعيد الغور ﴿لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

وعلى الآيات هنا هي رقة الماء وخفة الفلك الثقيلة على الماء، وسببية الرياح لجريانها فوق الماء، وسائر الأسباب التي تكشف لكل صبار شكور، ومن الآيات هي الفطرية البارزة ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ...﴾.

ثم للصبر والشكر واجهتان، صبر في البأساء وشكر في السراء وقد يعنيه قوله ﴿﴾ : «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر».

ثم صبر في التروك وشكر في الأفعال كما يعنيه قوله ﴿﴾ : «الصوم صبر والأفعال شكر»^(١).

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَنَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾﴾ :

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ﴾ هؤلاء الراكبين في الفلك مؤمنين ومشركين ﴿مَوْجٌ كَالظُّلُلِ﴾

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥ : ١٦٢ يرويهما عن النبي ﴿﴾ .

وهي السحب السوداء الحاملة العذاب كما في ﴿عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾^(١) - ﴿دَعَاؤُا
 اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ قضية نبوع الفطرة عند تقطع الأسباب ﴿فَلَمَّا بَجَدْتُهُمْ إِلَى
 الْبَرِّ فَيَنْتَهُمُ﴾ كقلة قليلة ﴿مُقْنَصِدٌ﴾ في دعوته ودعائه، باقياً على إخلاصه لله
 مهما قل أو كثر ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ كهذه الفطرية، واضرابها من عقلية
 وعلمية وحسية أماهيم ﴿إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ﴾: غدار ﴿كُفُورٍ﴾: مليء بالكفر
 والكفران.

ف «منهم» هناك تلمح إلى قلة، و﴿كُلُّ خَتَّارٍ﴾ هنا إلى كثرة وكما هي
 طبيعة الحال في الناس وحتى في المؤمنين منهم، مهما اختلف شرك عن
 شرك.

ويا للهول العظيم - وعوداً بالله العظيم - موج يغشاهم كالظلل بسراقة
 المحيطة بهم من كل جانب، وهم في الفلك كالريشة الحائرة في خضم
 البحر المائر، مما يعرّي النفوس عن كل حالة مشركة خاترة غادرة حيث
 تقطعت الأسباب، فيتجهون عنها إلى رب الأرباب.

هنا يفتح كتاب الفطرة شاءوا أم أبوا، انفتاحاً أتوماتيكياً كما فطرهم الله
 ليقروها قراءة خاشعة خاضعة، ويدعوا الله حق الدعوة الخالصة ﴿فَلَمَّا بَجَدْتُهُمْ
 إِلَى الْبَرِّ فَيَنْتَهُمُ مُقْنَصِدٌ﴾ قاصد قصد الفطرة، دون أن ينجرف بجارف الأمن
 والرخاء، ومنهم من يجحد ختاراً كفوراً.

هبهم هؤلاء الختارين الكفارين قد ينجون من ظلل البحار هنا، فمن ذا
 الذي ينجيهم عن ظلل الأخرى:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ
 جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ
 بِاللَّهِ الْعُرُودُ﴾^(٢):

(١) سورة الشعراء، الآية: ١٨٩.

جزى عنه: كفى، وهنا قد يجزي والد عن ولده مالاً أو حالاً، أم يجزي مولود عن والده حالاً أو مالاً، وفي يوم القيامة لا جزاء من أحد وإن كان أقرب الأقارب كالوالد والولد ﴿إِنَّكَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ لا حول عنه بأي حول ومحاولة ﴿فَلَا تَعْرُزْكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ أن تغفلكم عن الأخرى، أم تحسبونها كما الأولى قد يجزي أحد أحداً أو يجزي عنه ﴿وَلَا يَفْرُزْكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُوزُ﴾ وهو الشيطان الرجيم الذي يرأس كل نمرد وليست الحياة الدنيا في حد ذاتها مذمومة، بل هي حسب ما يعامل معها إما حسنة وإما سيئة.

ف «أثبت الناس رأياً من لم يغره الناس من نفسه ولم تغره الدنيا بتشويقها»^(١).

وخير تعريف عادل بالدنيا في قول فصل ما يروى من كلام أمير المؤمنين عليه السلام لرجل سمعه يذم الدنيا من غير معرفة بما يجب أن يقول في معناها: الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها فشوقت بسرورها إلى السرور، وبيلاءها إلى البلاء، تخويفاً وتحذيراً وترغيباً وترهيباً، فيا أيها الذام للدنيا والمغتر بتغريها متى غرتك؟ أممصارع آباءك في البلى، أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى، كم عللت بكفيك ومرضت بيدك تبتغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطباء، وتلتمس لهم الدواء، لم تنفعهم بطلبك، ولم تشفعهم بشفاعتك، مثلت لهم الدنيا مصرعك ومضجعك حيث لا ينفعك بكاءك، ولا يغني عنك احباءك»^(٢).

(١) نور الثقلين ٤ : ٢١٧ عن الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه قال السائل: فأبي الناس أثبت رأياً؟ قال: . . .

(٢) المصدر عن ارشاد المفيد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام لرجل سمعه يذم الدنيا . . .

عن علي بن الحسين عليه السلام «حب الدنيا رأس كل خطيئة والدنيا دنيا أن: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة».

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٢٤):

عرض لشطر من اختصاصات العلم والقدرة الربوبية دون اختصاص بها علماً وقدرة، فـ ﴿وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ نموذج من خاصة القدرة، والأربعة الأخرى نماذج من خاصة العلم.

فليست الآية لتحصر اختصاصات العلم والقدرة بهذه الخمس وهناك مآت الآمت من الاختصاصات - علمياً وفي القدرة - بالله ذكرت بطيات آيات أخرى، فإنما هذه الخمس إجابة عما سئل النبي صلى الله عليه وآله وكما في قصته الروح واضرابها^(١) فلا يصدق ما يفترى على رسول الهدى صلى الله عليه وآله إنه «قال» أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾^(٢) فإن غيب

(١) الدر المنثور ٥: ١٦٩ - أخرج ابن المنذر عن عكرمة ان رجلاً يقال له الوارث من بني مازن بن حفصة بن قيس غيلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد متى قيام الساعة، وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب وقد تركت امرأتي حبلى فمتى تلد وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غداً وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض أموت فنزلت هذه الآية، وفيه أخرج ابن مردويه عن سلمة ابن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في قبة حمراء إذ جاء رجل على فرس فقال: من أنت؟ قال: أنا رسول الله، قال: متى الساعة؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله، قال: ما في بطن فرسي؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله، قال: فمتى تمطر؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله.

(٢) المصدر أخرج أحمد والطبراني عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال: . . . وفيه أخرج مثله ابن مردويه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لم يعم على نبيكم صلى الله عليه وآله إلا الخمس من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان.

فيه أخرج أحمد عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك ان النبي صلى الله عليه وآله بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاء جبرئيل عليه السلام في غير صورته فحسب رجلاً من المسلمين فسلم فرد عليه السلام ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تسلم =

الذات وصفات الذات وصفات الفعل وغيب المعجزات وكثير أمثالها لا يعلمها إلا الله وكما قال الله عنه ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتَ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾^(١) فليست هذه الخمس إلا قسماً من الغيب لا كله.

وهكذا يفسر ما يروى عن الرسول ﷺ من قوله: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله...»^(٢).

والغيب هنا يعم غيب العلم والقدرة، فإن ﴿وَيَتَرَكُ الْغَيْثَ﴾ مفتاحه الأول هو القدرة وعلى هامشه العلم.

وقد يعلم غير الله أشراطاً من هذه الخمس وسواها بوحى الوحي أو العقل والعلم والحس^(٣) والضابطة العامة هي اختصاص علم الغيب بالله،

= وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال نعم ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر خيره وشره، قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم، ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فهو يراك، قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال: نعم، قال: فمتى الساعة يا رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله خمس لا يعلمها إلا الله ان الله عنده..

أقول: خمس هنا وفي أمثاله يعني شطراً من المصاديق الظاهرة المسؤول عنها كراراً، ولا يعني الحصر فيها فإنه خلاف نصوص من القرآن.

ويشهد لهذا التوجه ما فيه أيضاً عن رجل من بني عامر قال يا رسول الله ﷺ هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال: لقد علمني الله خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس ان الله عنده علم الساعة ف «من» تبعض فالآية بيان لبعض الغيب الخاص.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

(٢) المصدر - أخرج الفريابي والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ... لا يعلم ما في عند الله إلا الله ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا متى ينزل الغيث إلا الله وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله أقول: متى ينزل غير مستفاد من ينزل الغيث» الا على هامش القدرة ف «ينزل» فعل وليس - فقط - علماً.

(٣) المصدر أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن

اللهم إلا غيب الوحي الرسالي حيث يحمل الأحكام الرسالية، وبعض من سائر الغيب ليس منها هذه الخمس واضرابها المعدودة في الذكر الحكيم، فعلم الغيب الخارج عن واجب الوحي بحاجة إلى برهان أم ضرورة رسالية.

فالأحاديث القائلة إن علياً والحسين عليهما السلام كانا يعلمان مضجعهما، بين مطروحة ومؤولة إلى إجمال دون تفصيل^(١) وكما يروى عن أئمة الهدى إن هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى.

فقد يعلم رسول أو أمام أو ولي بأي بلد يموت ولكنه ليس ليعلم مضجعه الخاص لمكان الإختصاص بالله فإنه من الخمس المذكورة في الآية.

فطالما يعلم إجمال الأرض التي فيها يموت، لا يعرف تفصيلها، أم يعرف ما في الأرحام - أذكر؟ أم أنثى؟ حي أو ميت؟ صغير أو كبير؟ - بالوسائل الحديثة ولكن لا يعلم ما في الأرحام على التفصيل^(٢).

= أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله متى الساعة؟ قال: ما السمنول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثكم بأشراطها إذا ولدت الأمة ربنتها فذاك من أشراطها وإذا كانت الحفاة العراة رؤس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية.

(١) نور الثقلين ٤: ٢٢٠ في أصول الكافي بسند متصل عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله في الليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار: صوائح تتبعها نوائح، وقول أم كلثوم: صليت تلك الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف كان هذا مما لا يحسن تعرضه؟ فقال: ذلك كان ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله صلى الله عليه وآله.

وفيه عن مقتل الحسين لأبي مخنف: وأن الحسين لما نزل كربلاء وأخبر باسمها بكى بكاء شديداً وقال: أرض كرب وبلاء، قفوا ولا تبرحوا وحطوا ولا ترحلوا، فهبنا والله محط رحالنا وهابنا والله سفك دماتنا وهابنا والله تسمى حريمنا، وهابنا والله محل قبورنا، وهابنا والله محشرنا ومنشرنا بهذا أعدني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في وعده.

(٢) المصدر في أمالي الصدوق بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد المسير إلى النهروان =

﴿الْأَرْحَامِ﴾ هنا طليقة فلا تختص بأنثى الناس، بل الجنة والناس وسائر ذوات الأرحام، من الحيوان والنبات بل والجماد، بل والأرض كلها فإنها تحمل من صنوف الكائنات الحية والميتة، وتحمل كل الميئات الإنسانية وسواها.

والعلم البالغ ما بلغ في معرفة الأجنة الإنسانية لا يحيط خبراً بما هو في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور من فيض وغيض: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ (١).

ذلك العلم لم يصل إلى ما ليس به جرم ظاهر وحجم، ولا نوعية من ذكورة وأنوثة حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً في اللحظة الأولى لاتحاد الخلية والبويضة، ولا ملامح الأجنة وخواصها وحالاتها واستعداداتها، ولا أنها تموت في الأرحام أم تولد حية، ولا ملامح الأرواح

= أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار، فقال له أمير المؤمنين ﷺ ولم ذاك؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كلما طلبت، فقال له أمير المؤمنين ﷺ تدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت، قال له أمير المؤمنين ﷺ من صدقك على هذا القول كذب بالقرآن ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ [لقمان: ٣٤] - «ما كان محمد يدعي ما ادعيت» فيه عن نهج البلاغة يؤمى به إلى وصف الأتراك: كآني أراهم قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة يلبسون السرقة والديباج، ويعتقبون الخيل العتاق ويكون استمرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول، ويكون المفلت أقل من المأسور فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين ﷺ علم الغيب؟ فضحك ﷺ وقال للرجل - وكان كليياً - يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب غيب الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ [لقمان: ٣٤] فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد ومن يكون للنار حطباً أو في الجنان للنينيين مراقفاً فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه ﷺ ودعا لي أن يعيه صدري ويضطم عليه جوارحي» أقول: «ما سوى ذلك».. مطروح أو مخصوص بما سوى ذلك أضرابه من علم الغيب كما في صدر الحديث.

التي تحملها، ولا آماذ أعمارها ولا... إلّا طرفاً ضئيلاً بالوسائل الحديثة على أخطاءها أم بسائر الوسائل.

كذلك وتنزيل الغيث، مهما استطاع الإنسان بالمجهود العلمية أن يحصل على غيث صناعي أحياناً قليلة ضئيلة، ولكننا الغيث النازل من السحاب المسخر في جو السماء لا ينزله إلّا الله، ومهما عرف ناس بتجارب ومقاييس أشراط نزول الغيث وقربه، ولكنهم لا يقدرّون على خلق الأسباب التي تنشئه.

وكذلك ﴿مَآذًا تَكْسِبُ غَدًا﴾ من مكاسب روحية أم مادية كماً وكيفاً، نافعة أم ضارة، فإنه كقرنائه غيب مغلق عن سوي الله.

﴿غَدًا﴾ هنا تعم غد الدنيا والبرزخ والأخرى، فلكلّ مكاسب مهما كانت مكاسب الأولى هي التي تكسب للآخرين.

وفي رجعة أخرى إلى الآية تحديداً لمواقع الخمسة كلا على حده: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ تختص بالله علم الساعة ككل، دون إبقاء منه لمن سواه اللهم إلّا أشراطها ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا...﴾^(١).

﴿وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ اختصاصاً في القدرة على إنزال الغيث، فليس العلم بنزوله من مختصاته حسب النص، اللهم إلّا العلم بإنزاله الذي يساوق القدرة، فإنه كما القدرة من مختصاته.

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ ككلّ بما فصلناه فليس ينافيه علم بما في الأرحام بوسائل مصطنعة أم دونها أم فوقها، فلم يقل «عنده علم ما في الأرحام» حتى يحلّق على كل علم بكل ما في الأرحام دون إبقاء، وإنما ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ استغراقاً لكل علم، وبما أن علمه يساوق قدرته، فهو مختلف عن علم من سواه بشيء مما في الأرحام أيضاً فضلاً عن كله.

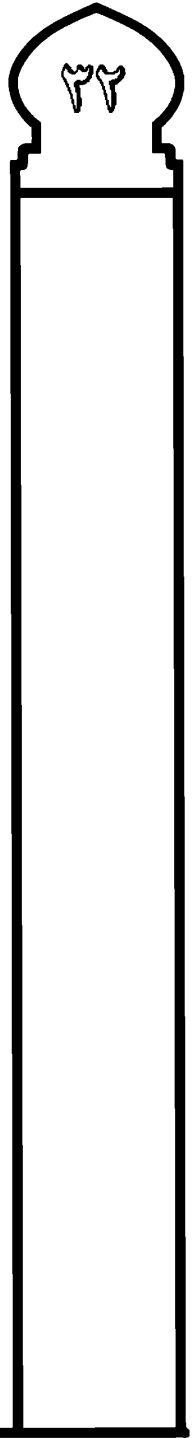
(١) سورة محمد، الآية: ١٨.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

استغراقان في السلب يختصان هاتين الدرايتين بالله، وأرض الموت هنا دون بلده تضيّق مكانه بخصوص المواضع التي تموت فيها كل نفس، فلا ينافيه أن يعلم الإمام الحسين أن مضجعه كربلاء دون المضجع الخاص فيها كما قال «كأنني بأوصالي تتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء».

ففي اختلاف التعبير سلباً وإيجاباً، وحصراً محلّقاً وسواه، علماً وسواه، اختلاف المعني من هذه الخمس، وليست هي الخاصة بالله علماً أو قدرة دون سواها كما فصلناه.

مكية وآياتها ثلاثون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتُوفَّكُم مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

سورة السجدة تسمى بها لأنها تحمل آية السجدة الواجبة، مفتوحة بـ ﴿المر﴾ وهي الخامسة بين السور المفتوحة بها، رابعة من مكياتها، مما قد تربطها بها لوحدة الافتتاح.

وهذه السورة تعالج قضية المبدء والمعاد بحجج لهما صارمة، دفعاً لما يخلج القلوب من تخلفات عارمة، وفيها تبيان فوارق بين فريقَي الإيمان والكفر، وهي تلتقي مع سائر المكيات في خطاب القلب البشري بخفاياه ودرويه ومنحنياته، تخلصاً له عن المخاطر والخلجات المتخلفة عن أحكام الفطرة والعقلية السليمة.

وهي تعرض قضايا خمس، ابتداء بقضية الوحي وانتهاء إلى وحدة الوحي والرسالة بين موسى ومحمد، وبينهما قضية الألوهية، والبعث والمصير، ومشهد الإيمان والكفر في الناشئين.

وهي من العزائم الأربع، تجب السجدة بقراءة أو استماع أم وسماع آيتها، وهل يجوز قراءتها في الفرائض فتؤخر سجدها عن الصلاة «فان السجود زيادة في المكتوبة»؟.

أم يسجد لها فيها قضية فور الأمر، ووجوبها يرفع محذور الزيادة في المكتوبة كما في زيادة ركن في الجماعة قضية التبعية؟.

أم تحرم قراءتها فيها فتبطل بها الفريضة قضية النهي عن العبادة؟.

أم لا تبطل حيث النهي ليس عن الصلاة، وإنما هو عن قراءة فيها؟.

هنا أحاديث متضاربة، يروي إخواننا عن رسول الله ﷺ جوازها قولاً

واحداً^(١) ويروى أصحابنا عن أئمة أهل البيت كلا الأمرين^(٢) إذاً فلا نتأكد حرمتها في الفريضة، والأحوط تأخير سجدها عن الصلاة، وهي ضمن الصلاة خلاف الاحتياط وإن كان الأشبه عدم بطلان الصلاة بها، فإن الدالة من أحاديث النهي قلة غير قوية الأسناد، فلا تناحر الثلة المروية من طريق الفريقين وكثيرة منها قوية الأسناد! والشهرة ليست بنفسها برهاناً شرعياً ولا الإجماع، اللهم إلا الإطباق بشروطه وهو عادم هنا.

ومحور النهي فيما ينهى عنها أن السجود زيادة في المكتوبة، ولا بأس بهذه الزيادة لأن لها سبباً، ثم إذا أخرجنا السجدة الواجبة لم يبق مجال لمشكلة الزيادة، ولا يترك الاحتياط بترك قراءتها في فريضة.

(١) الدر المنثور ٥: ١٧٠ عن أبي هريرة قال كان رسول الله ﷺ في الفجر يوم الجمعة الم تنزّل السجدة وهل أتى ورواه مثله عنه ﷺ ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عمران النبي ﷺ صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ الم تنزّل السجدة ورواه مثله البراء قال: سجدنا مع رسول الله ﷺ في الظهر فظننا أنه قرأ الم تنزّل السجدة وعن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله ﷺ رمقوه في الظهر فخرق قراءته في الركعة الأولى من الظهر تنزّل السجدة. ومن طريق أصحابنا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، وصحيحه محمد بن مسلم عند أحدهما قال: سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم، وصحيحه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ﷺ قال: سألت عن إمام قوم قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو قد تمت صلاتهم (وسائل الشيعة على الترتيب في أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١ و ٣٩: ١، ٢٣ و ٤٠: ٥ و ٦).

(٢) الأمر الثاني ما رواه زرارة عن أحدهما ﷺ قال: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة موقفة سماعة: من قرأ ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع وقال: إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة وأقرأ في التطوع وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد وقد سأل أخاه موسى ﷺ عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة. (الوسائل ب ٤٠: ١ و ٣ - وب ٣٧ ح ٢ صدره وذيله ب ٣٠: ٢ وب ٤٠: ٤).

﴿تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١):

علّ ﴿الْكِتَابِ﴾ هنا هو النازل على الرسول ليلة القدر بإحكام، ثم نزل عليه ثانياً بتفصيل: ﴿كُنْتُ أُحْكِمْتُ أَيْنُكُمْ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ (١).

أم وهو الكتاب المفصل المنزل عليه وقد تشملهما ﴿الْكِتَابِ﴾ أم وثالث هو الأول كوكتنا وكياناً: ﴿أَمْ الْكُنُوبِ﴾ (٢): ﴿وَأَنْتُمْ فِي أُولَى الْأَكْتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ (٣).

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ في أصله ولا في تنزيله ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ - «تنزيل من رب العالمين - لا ريب فيه من رب العالمين» مهما شك فيه وفي تنزيله المتجاهلون، فإن الريب شك مسنود إلى برهان ولا برهان يسند إليه أياً كان يشكك الإنسان في وحي القرآن، بل البراهين كلها مجندة لا ثبات وحيه، لا مرد لها ولا ريب فيها.

﴿تَنْزِيلِ﴾ مصدراً مبالغة بالغة أن ليس الكتاب المفصل إلا نفس المحكم بصورة أخرى، فلم يحصل في ذلك التفصيل إلا تنزيل تقريباً إلى أفهام العالمين بعد غموضه في إحكامه.

وفي ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تلميحاً لامعة أن هذا الكتاب يحمل ربوبيته العالمية، عرضاً لبعديها التكوينية والتشريعية دون إبقاء.

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْتَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٢):

أيصدقون - بعد - بوحى القرآن ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْتَهُ﴾ على الله، فهو

(١) سورة هود، الآية: ١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٧.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٤.

كتاب من عنده أم اكتساب من كتب اخرى، أم تعلم من ذي علم؟ ﴿بَلْ﴾ إن
قولة الافتراء لا تملك برهاناً إلا عليها، فإنه دون ريب ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ كله ﴿مِنْ
رَبِّكَ﴾ الذي ربك، فكما إنك كرسول لست صنيع نفسك أو الآخرين، كذلك
ذلك الكتاب ليس صنيع أحد إلا رب العالمين، صنيعان اثنان هما صنوان
يبرهن كلّ لزميله، ويستدل به ككامل دليله، فالسمة الربانية بارزة في القرآن
ورسول القرآن، لا احتمالان ولا يتحملان سمة خلقية أياً كان.

﴿هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ دون إبقاء لحق إلا وهو فيه ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَهُمْ
مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ حيث هم وآبائهم عاشون زمن الفترة الرسالية: ﴿لِتُنذِرَ
قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾^(١) ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْكِبُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ
الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾^(٢).

إنهم قوم لد في أصلهم العربي وفصلهم عن المنذرين، فإذا استطاع
رسول القرآن أن ينذر به هؤلاء الألداء الأشقياء فهو بإنذار من دونهم أخرى
وأقوى.

إذا فليس هو - فقط - من الحق، بل هو الحق كله إذ بإمكانه إنذار
الألداء الذين لم يسبق لهم إنذار رسالي ولا رسولي، حيث عاشوا تيه
الضلالة والمناهة في ربح بعيد من الزمن ماله مثل طول الزمن الرسالي في
بعد الفترة بعد الشقاوة الأصلية.

وفي الحق إن الحق كيانه الهدى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو
شاهد، كلما ازداد الحق توسعاً وعمقاً ازدادت الهدى على ضوءه، ولأن
القرآن هو كتاب الخلود في هديه فليكن مستغرقاً الحق كله:

حقاً في طبيعته ومعناه ومغزاه ومرماه، تطابقة حقة بين أجزاءه دونما

(١) سورة يس، الآية: ٦.

(٢) سورة مريم، الآية: ٩٧.

اختلاف، وأخرى بينه كله وقضية الفطرة والعقلية الإنسانية وحاجات العالمين أجمعين.

حقاً بكونه ترجماناً بالغاً لكل نواميس الكون، ترجمة قيمة مستقيمة كأنها هي الصورة الواقعية عن واقع الوجود.

حقاً بما يحققه ويطبقة من صلات أصيالات بين العالمين وما بينهم وما حولهم من قوى، ما ظهر منها وما بطن، دون أي تنافر وتفاوت وتهافت.

حقاً يرسم منهاج الحياة لأعلى قممها المقصودة المرموقة، ملائماً مواتياً كل طاقاتها وإمكاناتها، كل نزعاتها وحاجاتها، معالجاً كل ما يعثرها من آفات وعاهات وابتلاءات.

وحقاً لا يزداد على تقدم العقل والعلم إلا بهوراً وظهوراً ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَسُنْدَرٌ...﴾ وتراهم في هذه الفترة الخالية عن الإنذار، كانوا مكلفين دون شرعة تحكّمهم، فيتساءلون إذا ناكرين موقفهم من فصيلة الرسالة: ﴿... رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾ (١) ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (٢)؟.

إنهم مهما لم يعيشوا الإنذار الرسولي في هذه الفترة لم يكونوا ليخلوا عن الإنذار الرسالي، أم ولأقل تقدير الإنذار الفطري والعقلي وهما قد يكفيان حجة للتوحيد الحق، ولأن الإنذار الرسولي أقوى من الرسالي، وهو أيضاً أقوى من العقلي والفطري، فلا يهلكون بعذاب في الفترة الرسولية والرسالية، حيث الحجة ليست صارمة يستحقون بها العذاب حين يتخلفون: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَا أَيُّهَا رَبَّنَا يَا أَيُّهَا مَنْ رَبَّنَا أَتَيْنَا بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣٤﴾ وَلَوْ أَنَّا

(١) سورة طه، الآية: ١٣٤.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

أَهْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَمَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ﴿١٣٤﴾ ﴿١﴾ .

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾﴾ :

تعريف بالله في خالقيته المدبرة لما خلق، توحيداً له في تدبير الخلق كما في الخلق رغم ما يزعمه المشركون انه هو الخالق ولشركائه التدبير.

ومثلث ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ تعبير عن الكون المخلوق كله، و﴿سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ هي الأوقات الستة للخلق وقد فصلت في «فصلت» وإنها ليست من أيام هذه الأرض، لأنها مقياس زمني ناشئ عن دورتها، فأين هيه قبل خلقها وخلق السماوات، فهي من أيام الله التي لا يعلمها إلا الله، اللهم إلا شبحاً بعيداً لنوعيته، دون حده وقدره.

والعرش المستوى عليه هنا هو عرش التدبير بكافة شؤون الربوبية، وهو عوان بين العرش قبل هذا الخلق حين ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (٢) والعرش بعد الدنيا ﴿وَيَجْلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينًا﴾ (٣) والعرش العوان هو عرش التدبير: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾ (٤) ومنه إغشاء الليل النهار: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ (٥) عرش الفعالية لما يريد: ﴿ذُرَّ الْعَرْشِ الْحَيْدُ ﴿١٥﴾ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾ (٦) وكذلك عرش العلم: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا...﴾ (٧).

ولأن الولاية هنا والشفاعة هنا وهناك هي من شؤون عرش التدبير

(١) سورة طه، الآيات: ١٣٣، ١٣٤. (٥) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٢) سورة هود، الآية: ٧. (٦) سورة البروج، الآيات: ١٥، ١٦.

(٣) سورة الحاقة، الآية: ١٧. (٧) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٤) سورة يونس، الآية: ٣.

الموحد، إذا ﴿مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ﴾ يلي أمركم وأمر الخلق كله لأنه هو ذو العرش ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ عنده في تكوين أو تشريع ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ بعد ذكريات الفطرة والعقلية والشرعة الربانية: أنه هو الولي والشفيع لا سواه فاني تؤفكون وتصرفون، ﴿فَأَيَّ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَعَائِلِيهِ يُؤْمِنُونَ﴾^(١)؟

وترى كيف يكون الله هو نفسه شفيعاً، فعند من يشفع إذا كل مشفوع له؟ وهو الذي يشفع عنده! ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^(٢)؟.

عله لأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا بإذنه، إذا فهو الشفيع عنده بإذنه، إذ ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾^(٣) ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾^(٤) ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(٥).

والشفاعة - ككل - وهي انضمام سبب إلى آخر يكمله، إنها في تكوين وتشريع خاصة بالله، لأنها من شؤون عرش التدبير لكل شيء، فقد يشفع الله إسماءً من أسماءه بإسم آخر منها إتماماً لتدبير ما يدبره، كشفع شارعيته بغافريته للتائبين، أم يشفع إسماءً منها بحالة لخلقه كشفع غناه بقرهم، بل كل تدبيره لخلقه ولاية وشفاعة في كافة حقول الربوبية.

ومن ذلك شفاعة العاصين، حيث يشفع عصيانهم بطاعة لهم، أم وبمقرب عنده، شفعاً لهما بغافريته وإكرامه للمقربين، فتتحقق الشفاعة بحق المشفوع لهم.

إذاً فلا مشكلة في شافعيته عنده حتى تؤول بما لا تتحمل، من تكلفات لفظية ومعنوية تبعد عنها ساحة الذكر الحكيم.

(١) سورة الجاثية، الآية: ٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

(٣) سورة يونس، الآية: ٣.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٧٠.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ٥١.

﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (٥):

ذلك يوم التدبير ربوبياً يوم الدنيا، وهو واحد زمنه عند ربك ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (١) وهو / ٣٥٥٠٠٠٠ ضعفاً بالنسبة ليوم عندنا، وعلّ خمسين ألف المعارجي هو واحد الزمن الربوبي في تدبير الأخرى، وألف السجدة كألف الحج هو واحد الزمن الربوبي يوم الدنيا، فقد ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ ككل ﴿مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ وهو أمر تدبير الأرض ومن عليها ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ﴾ ف ﴿يُدْبِرُ﴾ التي تقابل ﴿يَعْرُجُ﴾ مضمّن معنى النزول، أنه ينزل الأمر تدبيراً من السماء إلى الأرض ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ ذلك الأمر، وعروجه كنزوله هما من تدبيره.

ثم ﴿فِي يَوْمٍ﴾ هل هو زمن النزول والعروج جميعاً فلكلّ نصف يوم؟ وهو ظاهر التعبير، أم هو فقط يوم النزول دون العروج؟ فلماذا آخر إلى العروج! أم هو العروج دون النزول؟ كأنه هو!، فإن ﴿يُدْبِرُ﴾ بيان لأمر التدبير المستمر يوم الدنيا، و«ثم» الدالة على التراخي يؤخر ذلك العروج عن كل التدبيرات في النشأة الأولى وهي يوم الدنيا، فقد يكون عروج أمر التدبير للربوبية الأولى ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ كموقف واحد من المواقف الخمسين يوم الأخرى (٢).

فكما أن يوم الدنيا لخلقها أيام: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ (٣) وهو ستة أيام

(١) سورة الحج، الآية: ٤٧.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٢١ في تفسير القمي في الآية يعني الأمور التي يدبرها والأمر والنهي الذي أمر به واعمال العباد كل هذا يظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سني الدنيا.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٣٦.

حسب التقسيم الداخلي لزمن الخلق، وكذلك يومها بعد خلقها أيام، فقد يكون يوم الأخرى - وبأحرى - أياماً، كل يوم منها كآلف سنة مما تعدون.

ولأن يوم الأخرى ليست لها نهاية بالنسبة لأصحاب الجنة، فخمسون ألف سنة قد تختص بما قبل دخول كل من أهل الجنة والنار مشواه، وقد ﴿تَنْزِجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾^(١) وهو واحد الزمن الربوبي المعارجي، المفصلة في المعارج.

هنا وفي الحج ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(٢) مهما اختلفت العندية هنا وهناك، ثم لا نجد في المعارج «عند ربك» مما يلمح أن يوماً فيها خمسون يوماً عند ربك^(٣)، وقد جمعها ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾^(٤) يوم قد يعني منه الأيام الخمسون.

وكما أن الأيام الستة للخلق تختلف عن أيامنا، كذلك يوم العروج إلى الله ويوم المعارج، وعلى الجملة «يوم» كواحد الزمان «عند ربك» يختلف عن كل أيامنا في تقديراتنا الزمنية كما فصلت في تفسير المعارج.

وعلى أية حال فعروج أمر التدبير إليه وفيه انهدام الكون أرضياً وسماوياً يتطلب في العادة ألف سنة، ولكنه يحصل في يوم وهو واحد الزمان وهو الحركة الأصلية للمادة الأولية وكما فصلناها في المعارج.

فأمر الله ككل واحدة كلمح بالبصر: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ

(١) سورة المعارج، الآية: ٤.

(٢) سورة الحج، الآية: ٤٧.

(٣) نور الثقلين ٤: ٢٢٢ في أمالي الطوسي بأسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في كلام طويل: فإن في القيامة خمسين موقفاً كل موقف مثل ألف سنة مما تعدون ثم تلا هذه الآية ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]

أقول وهذه الرواية متظافرة ذكرت في تفسير آية الحج وآية المعارج.

(٤) سورة المعارج، الآية: ٤.

بِالْبَصْرِ ﴿١﴾ ثُمَّ ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ ﴿٢﴾ وكان هذه الواحدة هي يوم عند ربك كآلف ﴿سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ بياناً لنفاذ أمره وسرعته .

﴿ذَلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٦﴾ :

﴿ذَلِكَ﴾ الله العظيم، الخالق المدبر الحكيم، هو لا سواه ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ على سواء، إذ لا غيب عندنا إلا وهو شهادة عنده، وكثير من الشهادة عنده غيب عندنا وهو ﴿الْعَزِيزُ﴾ في علمه وقدرته ﴿الْحَكِيمُ﴾ في قدرته وعلمه وعزته، فإن الغيب أيأ كان، ما لم يكن أو كان ﴿٣﴾، والشهادة على أية حال، كل ذلك عنده شهادة.

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾ ﴿٧﴾ :

﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أن ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٤﴾ فإنه من إحسان خلقه، كما أحسن كلا من الخلق والهدى لكل ما خلق وهدى، فلا أحسن مما فعل ولا اتقن، ومن ذلك: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾ والمبدء هو آدم الأوّل حيث خلق قفزة من طين، مهما خلق نسله من أصول طينية ولكنه دون قفزة حيث تحولت إلى ماء مهين.

أترى ليس في خلق الله قبيح ولا غير حسن؟ وذلك لموسى! أم إنه ليس من خلق الله؟ وهو الذي ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ...﴾ ﴿٥﴾، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَهُ نَقْدِيرًا﴾ ﴿٦﴾ .

(١) سورة القمر، الآية: ٥٠ .

(٢) سورة النحل، الآية: ٧٧ .

(٣) تفسير البرهان ٣: ٢٨١ عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان أقول ما لم يكن هو من أغيب الغيب كما ومما كان غيب، وما قد كان ليس كله شهادة، وإنما جله .

(٤) سورة طه، الآية: ٥٠ .

(٥) سورة طه، الآية: ٥٠ .

(٦) سورة الفرقان، الآية: ٢ .

ليس يعني ﴿أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أنه خلق كل شيء سواء في الحسن، وإنما هو إحسان لكل خلق على حدّه، فهو إتقان وإحكام^(١) لكل خلق حسب الحكمة الربانية بالظروف المواتية والملابسات المقتضية.

فلكل جماد ونبات وحيوان وإنسان أو ملك وجان شاكلة روحية وجسدية أمّا هية، هي - ككل - قضية الحكمة كضابطة لكلّ، أم قضية الملابسات كالعور والعمى والصم والشلل أما ذا من عوارض هي حصيلة الكيفية الخاصة لأصول الولادة وكيفيتها وما يطرء الولايد من طوارئ، فالخلق متقن على أية حال، فهو حسن من الخالق على أية حال، والنقائص الطارئة هي من خلفيات التخلفات الولادية قصوراً أو تقصيراً.

ثم القبح بين سائر الخلق خلقياً أصلياً ليس إلا نسيباً، فإذا كان العقرب والحية والسرطان وقسم من سائر الحيوان قبيحاً في نظرنا ومنظرنا قياساً لها إلى أنفسنا، لم يلزمه واقع القبح لكلّ بين قبيله ومثيله، فعلنا نحن الأناسي أيضاً عندها كما هي عندنا، وكل حسب الواقع والحكمة حسن متقن في خلقه وهده كما أعطى الله، مهما كان الحسن في الخلق درجات و﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٢) رغم أنه ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾.

فالحكم بقبح أو غير الحسن لخلق من الخلق ليس إلا نتيجة قصور النظر، أو القياس إلى الأحسن أو الحسن في المنظر، وليس يختص واقع الحسن للخلق بمنظر الإنسان أو أياً كان من الناظرين القاصرين، وعلى ضوء تقدم العقل نحصل على محاسن في الخلق كنا نحسبها مقابح.

فمن الحسن الجامع للخلق ككل أنك ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن

(١) الدر المنثور ٥ : ١٧٢ - ابن عباس عن النبي ﷺ في الآية قال: أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها.

(٢) سورة التين، الآية : ٤.

تَفَوُّتٍ ﴿١﴾ أجزاء كل خلق في كله، وافراد كل خلق في مجموعه، فلا تفاوت ولا تناحر هنا وهناك إلا ما يخلقه المتخلفون من خلق الله، غير المتخلفين بأخلاق الله ﴿فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾﴾ (٢).

فلأن الحسن في الخلق وهده ليس إلا على ضوء العلم المطلق والقدرة غير المحدودة والحكمة العالية والرحمة الشاملة دون نفاذ في شيء منها ولا كساد ولا بخل وضئ، فلا يعقل أن يحصل غير الحسن المتقن كما يصلح وأمكن، من الله العليم الحكيم القدير العلي الكبير.

ف ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٣) ومعيار صالح لنظام الكون ككل، دون إفراط ولا تفريط، من كل ذرة صغيرة إلى أكبر الأجرام، من خلية ساذجة إلى أعقد الأجسام، ففي كل يتجلى كل إتقان وإحسان ﴿فَأَيُّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤)! ومن الحسن المزدوج خلقاً وهدى أن كلا مصنوع ليؤدي دوره المقسوم في رواية الوجود، مزوداً بمعدات صالحة ليؤدي دوره الآهل له تمام التأهيل، بتعجيل أو تأجيل، ولا خائن أخون في حمل الأمانة من الإنسان ﴿إِنَّكُمْ كَانُمْرًا تَلْوِمًا يَهْوِيًا﴾ (٥)! ثم سائر الكائنات تؤدي دوراتها المقررة لها حسب مراتبها وإمكانياتها إلا أن يعرقل المسير ويصد المصير من قبل شرير ليست عرقلته من خلق الله، بل هي اختلافة منه قضية الاختيار.

العين المعاينة في غير عمى وعمه، والعقل الخبير والقلب البصير يتحلى من جمال الكون الكثير الكثير، ممنوحة برصيد ضخم من ذخائر الحسن

(١) سورة الملك، الآية: ٣.

(٢) سورة الملك، الآيتان: ٣، ٤.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٨.

(٤) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

والجمال، مسكوبة في القلب بكل جلال ودلال، عائشة في ذلك المهرجان العظيم البديع، متملية آيات الإحسان والإتقان في كل ما يدرك أو يحس ويلمس بالحواس من الخمس.

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾﴾:

بداية خلق الإنسان من طين، تقضي على نظرية أو فرضية النشوء والارتقاء الداروينية أن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة في أطوار متتالية إلى الإنسان، وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متواصلة تجعل الإنسان في أصله المباشر الأوّل حيواناً بين القردة والإنسان.

وهذا التطور المزعوم ضرب من المستحيل في سنة التكوين، فهناك عوامل وراثية كامنة في كل خلية تحتفظ بخصائص نوعها دون تفلّت وتبعثر، محتمّة أن تظل في دائرة النوع الذي نشأت منه دون تطوّر إلى نوع جديد، كما الاستقرار في حالات الخليّات تؤكد ذلك الحفاظ الصارم لنوعياتها في ذواتها.

فالقَظ أصله قط وسيظل - قط - قَظاً على طول الخط، وكذلك الكلب والثور والحصان والقرد والإنسان، ولا يملك دارون في فرضيته القاحلة الجاهلة إلّا نفسه وأتباعه أنهم هم - فقط - من القرد، كما هم عاشوا في صورتهم الإنسانية قرداً، وحتى إذا صحّ تبدل نوع إلى آخر أم وكان واقعاً، فواقع خلق الإنسان الأوّل حسب النصوص القرآنية - وهذه منها - إنه بادي من طين، ولو كان تطوراً من حيوان آخر أم من الخلية البسيطة الأولى لكان حقّ التعبير ذكره، وآيات خلقه صريحة أن بدءه من طين دون حيوان آخر أم شيء سوى طين.

كما وأن خالجة خلق آدم كنسله هو من إنسان قبله، هذه خارجة عن صراح الآيات، وما آية اصطفاة آية انتسالة من آخرين: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ

مَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ إذ يكتفى لاصطفائه أن كانت معه زوجته وولده، ثم «العالمين» الشامل لهم منذ خلق آدم إلى يوم الدين يوسع نطاق اصطفائه كزملاءه، فقد اصطفى الله منذ البداية إلى النهاية آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهم النبيون والمعصومون أجمعون، طياً لأدوار الزمان وأنحاء المكان، جمعاً بين العالمين ككل، وجمعاً بني المصطفين عليهم ككل.

هنا ﴿الْإِنْسَانِ﴾ يعم أصله ونسله، والفصل بين أصله ونسله أن أصله - وهو آدم الأول - بدء من طين ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾.

﴿مَاءٍ مَهِينٍ﴾ هو المنى، و﴿سُلَالَةٍ﴾ منه هي النطفة، وهي الدودة المنوية التي تتحول إلى جنين، فليس الماء المهين ب كله نسل الإنسان، بل سلالة منه هي النطفة الجرثومية.

﴿وَنَسَلْنَاهُ﴾ هنا هو الانتسالات والتطورات الجينية التي تخطوها سلالته إلى جنين كامل، المدلول عليها بـ «سواه»:

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١﴾﴾:

﴿ثُمَّ﴾ هنا تراخي اكتمال الجنين جسدياً من سلالته، فإنها تتحول إلى علفة إلى مضغة إلى عظام وإلى كسو العظام لحماً - ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ﴾ هنا هو ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ هناك، وقد تعم ﴿سَوَّاهُ﴾ الإنسان ككل، أصله ونسله مهما اختلفت التسويتان، قفزة من طين في الأولى، وتطورات الجنين في الأخرى.

ولا تعني ﴿مِنْ رُوْحِهِ﴾ بعضاً من روح الله نفسه، إذ ليس له روح وسواه

من أجزاء كونية مخلوقة كخلقه، وذلك النفخ ولادة وليس خلقاً! فإضافة الروح إلى نفسه المقدسة هي إضافة تشريفية، حيث الأرواح المخلوقة درجات، من نباتية إلى حيوانية إلى جنينية أما هيه إلى إنسانية، وهذه أعلاها وأرقاها، لحدّ تستحق الانتساب الخاص إلى الله، كأنها - فقط - هي الأرواح التي خلقها الله.

ثم ولا تقتضي الإضافة أدياً كون المضاف جزء من المضاف إليه إلا في زاوية واحدة من الأربع في الإضافات، من إضافة الشيء إلى نفسه ك «نفسى» وإلى كله ك «يدي» وإلى مغايره مخلوقاً كنفسه ك «غلام زيد» أم خالقاً له ك «روحه» فكيف تقدم زاوية إضافة الجزء إلى كله بين هذه الأربع، والبراهين الساطعة عقلياً ونقلياً تثبت أن: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١) وأنه ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَلِّدْ﴾^(٢) وأنه «ليس هو في خلقه ولا خلقه فيه» فلا تجانس ولا تماثل بينه وبين خلقه أياً كان، روحاً وسواه.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ...﴾^(٣) «لكم» هناك «سواه» هناك تعم الإنسان ككل، حيث الإنسان أياً كان، هو قبل نفخ الروح ليست له هذه الثلاث إلا وسائلها أذنا وعيناً وقلباً، فلما ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ جعل به هذه الثلاث: السمع والأبصار والأفئدة - فالأولان هما من أهم النماذج في الإدراكات الحسية الخمس، والأفئدة وهي القلوب المتفتحة، هي أهم الإدراكات الروحية، وهذه الثلاث هي التي تتبنى إنسانية الإنسان الكاملة الكافلة لعروجه في درجاته، وخروجه عن دركاته، وأنتم مع كل هذه النعم السابعة: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ مهما كان من قصور أو تقصير.

(١) سورة الشورى، الآية: ١.

(٢) سورة الإخلاص، الآية: ٣.

(٣) سورة النحل، الآية: ٧٨.

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١١﴾ قُلْ بِنُورِنَا نَقِيدُ الْبَصِيرَةَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْفَرُونَ﴾

﴿وَقَالُوا﴾ هؤلاء المشركون، الناكرون للوحي والحشر ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ...﴾؟ هنا ضمير المتكلم مع الغير «نا - نا» و«هم» تعني شيئاً واحداً وهو الإنسان بجزئيه روحاً وجسماً، فهم يستبعدون ﴿أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ جداً كما كانوا تحولاً عن ضلالهم في الأرض، كأنهم حين يضلّون عن أبصار الناظرين وعلمهم، يضلّون كذلك عن رب العالمين.

﴿ضَلَلْنَا﴾ هنا تعم كل الضلالات الحاصلة للموتى في جزئيهما بأجزائهما، عامة كتناثر الأجسام ورفات العظام، ضلالاً عن البنية الإنسانية والماهية الجسدانية، وضلال الأرواح عن الأبدان انفصالها عنها، أم وفناءها كما يزعمون.

وخاصة أن تتبدل أجزاء للنباتات والحيوانات ومن طريقها إلى أجزاء أناسي آخرين، فقد يضلّ كل أجزاء الإنسان في أجزاء الآخرين فلا يحشر - إذاً - بشخصه إلا ضمن الآخرين، أم يضل بعض أجزاءه فيهم فلا يحشر - لو كان - إلا لبعضه، وقد يعبر عن الأخير بشبهة الأكل والمأكل: ﴿أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وقد ضلت أجزاءنا أم نفدت في آخرين، فالضلال العام يقضي على الحشر العام، وحتى لو صح العام فالضلال الخاص يحرم البعض عن حشرهم فكيف إذا ﴿خَلَقِ جَدِيدٍ﴾؟

والجواب أولاً ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ حيث الإيمان بلقاء الرب، إيماناً بالقدرة الخلاقة فالإعادة له أهون من البدء، وبالحكمة العالية فالعود أوجب من البدء، وبتواتر الحياة والموت في الأحياء والميتات نباتية وحيوانية وإنسانية أما هيه من حجج الإيمان، كل ذلك برهان لا مرد له على إمكانية وضرورة الحياة بعد الموت.

وجواب ثان: ﴿قُلْ يَتُوفَّئِكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾ لا فحسب أن
 ﴿اللَّهُ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا...﴾^(١) بل و﴿مَلَكَ
 الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾ ثم الملائكة الأعوان، فمنهم من يتوفون الطيبين
 ﴿الَّذِينَ تُوَفَّفَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾^(٢) وآخرون يتوفون الظالمين: ﴿الَّذِينَ تُوَفَّفَتْهُمْ
 الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٣).

وليس التوفي هو الإمامة فحسب، بل هو الأخذ وافية دون إبقاء بعلم
 وقدرة، في إمامة أم إمامة، أم رفع إلى السماء كما في المسيح ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ
 وَرَأْفُكَ إِلَيَّ﴾^(٤).

ففي توفي الموت إزهاق الأرواح عن الأبدان، دون أن تتفلسف عن
 المتوفين أو تضل عنهم بضلال عام أم خاص، فكل الأجزاء للكيان الإنساني
 محفوظة في علم ملك الموت وهي في قبضته أينما حلت وضلت، ولا سيما
 الأجزاء الأصلية لكل إنسان التي فيها يحشرون، فإنها مهما ضلت في
 الأرض أو أصبحت أجزاء لآخرين، ليست لتضل عن ملك الموت، ولا
 لتصبح أجزاء أصلية لآخرين.

كل الأجزاء الإنسانية نفسية وجسمانية هي محفوظة محفوظة بعلم رب
 العالمين، مقبوضة بقدرته، فلا تعزب عن علمه ولا عن قدرته في النشآت
 الثلاث: دنيا وبرزخاً وعقبى، بل و﴿بَتُّوَفَّئِكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾
 وكالة ربانية أن يتوفاكم: أخذاً وافية دون عزوب ولا غروب لكل أجزاءكم،
 فمهما ضلت عامة أو خاصة عنكم وعن الآخرين، ليست لتضل عن رب
 العالمين، بل ولا عن ﴿مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ ولا عن الملائكة

(١) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

(٢) سورة النحل، الآية: ٣٢.

(٣) سورة النحل، الآية: ٢٨.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٥٥.

الأعوان، فالله هو المتوفي أصلياً، وملك الموت يتوفاكم فرعياً، والملائكة الأعوان بفريقيهم يتوفونكم كأعوان لوكيل الأموات:

«هل يحس به أحد إذا دخل منزلاً أم هل تراه إذا توفى أحداً، بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه، أيلج عليه من بعض جوارحها، أم الروح أجابته بإذن ربها، أم هو ساكن معه في أحشائها، كيف يصف إليه من يعجز عن صنعة مخلوق مثله»؟^(١)

ولقد يروى عن رسول الهدى ﷺ قوله «الأمراض والأوجاع كلها بريد الموت ورسول الموت، فإذا حان الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: يا أيها العبد كم خبر بعد خبر، وكم رسول بعد رسول، وكم بريد بعد بريد؟ أنا الخبر الذي ليس بعدي خبر، وأنا الرسول أجب ربك طائعاً أو مكرهاً، فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه قال: على من تصرخون وعلى من تبكون، فوالله ما ظلمت له أجلاً ولا أكلت له رزقاً، بل دعاه ربه، فليبك الباكي على نفسه، وإن لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقى منكم أحداً»^(٢).

(١) نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين ﷺ .

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٢٥ عن المجمع روى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: وفيه عن الفقيه سئل رسول الله ﷺ كيف يتوفى ملك الموت المؤمن؟ فقال: إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد اللذيل من المولى فيقوم هو وأصحابه لا يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم ويشيره بالجنة» فيه عن عوالي الأल्ली - في الحديث ان إبراهيم ﷺ لقي ملكاً فقال له من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، فقال: أستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم أعرض عني فأعرض عنه فإذا شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشماثل طيب الرائحة فقال: يا ملك الموت لو لم يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه ثم قال: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا تطيق فقال: بلى، قال: أعرض عني فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر متن الرائحة أسود الثياب يخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخان فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا صورتك هذه لكفته.

وفي الدر المنثور ٥: ١٧٣ - أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن منده كلاهما في الصحابة عن =

ومن النفوس ما لا يقبضها إلا الله ومنها ما يقبضها ملك الموت نفسه، ومنها ما يقبضها الملائكة الأعوان وإذا كان الله هو الذي يقبض أرواح بعض الشهداء فالرسول ﷺ وذووه أخرى بذلك وأولى^(١).

﴿قُلْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ هكذا فلا مفلت - إذا - عن حيطته، ولا مغلط في علمه وقدرته، ولا ضلة أو زلة في توفيه، «ثم» بعد اكتمال النشأة البرزخية ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ الذي رباكم وتوفاكم ﴿تُرْجَعُونَ﴾ في خلق جديد كما الأوّل بل هو ﴿أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٢) لو كان عنده هين وأهون.

والرجوع إلى الرب هنا رجوعان، رجوع الحياة، ورجوع للحساب فالثواب أو العقاب، و﴿رَبِّكُمْ﴾ تعني هنا ربوبيته الجزاء الحساب قضية عدله، كماله ربوية النشأة الأولى قضية فضله.

ليست هناك مشكلة شائكة تحول دون الحشر إلى الله ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾ وإنما الدافع الأصيل لاختلاق هذه الشبهات والاستبعادات هو الكفر بقاء ربهم، حيث يلقي على أنفسهم ظلّ الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة في خلقهم، ويقع ما هو قريب منه في كل لحظة،

= الخزرج سمعت رسول الله ﷺ يقول: ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال ملك الموت طب نفساً وقر عيناً واعلم بأني بكل مؤمن رقيق، واعلم يا محمد إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعني روحه فقلت ما هذا الصارخ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره وما لنا في قبضته من ذنب فإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا وأن لنا عندكم عودة بعد عودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر سهل ولا جبل إلا أنا أنصفهم في كل يوم وليلة حتى أنا اعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها.

(١) الدر المنثور ٥: ١٧٣ - أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله وكل ملك الموت يقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.

ومن ضرورة العدل والحكمة الربانية وقوعه مرة أخرى هي أخرى من كل ما وقع.

﴿ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾!؟

وفي رجعة أخرى إلى هذه الشبهة وبصورة أوسع، قد يتصور الضلال في الأرض، الذي يستبعد معه أو يستحيل ﴿خَلَقَ جَدِيدًا﴾ كالتالية:

١ - ضلال الانعدام؟ وإعادة المعدوم ممتنعة! ولكن الموت ليس انعداماً، إنما هو انفصال الروح عن البدن الدنيوي باستمرار اتصاله بالبدن البرزخي، ثم تحول الأكثرية الساحقة من أبدانها رفاتاً ورماداً، وليس المعاد إلا الروح حيث يعاد إلى البدن بعد خلقه جديداً مرة أخرى.

٢ - ضلال الأبدان في أبدان أخرى تحولاً إلى نباتات وحيوانات وأطعمة لأناسي آخرين، ثم ضلال الأرواح في أبدان أخرى تناسخاً، كعملية مستمرة في الأموات والأحياء؟

لكن الأرواح لن تضل في أبدان أخرى بل تظل أرواحاً لأبدانها التي انفصلت عنها قضية الحكمة العادلة الربانية، ثم الأبدان لها مختلف الأجزاء، الجزء الجرثومي الأم وهي النطفة التي خلقت منها، ثم الأجزاء المكتملة له العائشة معه طول العمر ولا سيما في دور التكليف، ثم الأجزاء غير الأصلية التي لها دور التغذية والتنمية، سواء أكانت من أجزاء الأموات، أصلية أو فرعية، أماهيه من أجزاء غير إنسانية.

فالأجزاء التي لا بد أن تخلق في المعاد مرة أخرى لتجزى بالأرواح جزاءها الأوفى، هي التي تعيش مع الأرواح في دور التكليف، لتذوق الأرواح وبال تخلفاتها، وتنال منال تعبداتها، سواء في أفعالها بواسطة الأعضاء أم سواها كالنيات والاعتقادات.

فهذه الأجزاء الأصلية مهما ضلّت عندنا في أبدان وسواها، لن تصبح أجزاء أصيلة لأبدان آخرين، ولن تضل عن علم الله وقدرته، فهي تخلق مرة أخرى فتعاد الأرواح فيها ﴿لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ...﴾ (١) ﴿قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾ أخذاً وافية لما يعاد من أرواح وأجساد دونما تفلّت لها ولا تفلّت عنها، فالمعاد في المعاد اثنان: عود الصورة الماثلة للأجزاء الأصلية البدنية ثم عود الأرواح بأبدانها البرزخية إليها.

ثم لا ضرورة في إعادة سائر الأجزاء غير الأصلية، بل هي مستحيلة في هذه التي كانت أصيلة لآخرين حيث يظل أصحابها بلا أبدان إذا ضلت في أبدان آخرين.

فالمعاد حسب ما يرسمه القرآن وتقبله الفطرة والعقلية الانسانية والإيمانية، ليس فيه ضلال للأجزاء الأصلية للإنسان أرواحاً وأبداناً، ولا ترد الشبهات حول هذا المعاد عن بكرتها، وليست الأقاويل المشركة، أو الفلسفية الطائفة إلا حول معاد خيّل إليهم فاضطروا إما إلى نكرانه أم تأويله، أم تورطاً في قاله وقيله، ومعاد القرآن في غنى عن كل قال فيه وقيله، إذ لا تروى غليلاً ولا تشفي عليلاً!

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (١٧):

«لو» هنا في موقف الترجي أن يرى رسول الهدي ﷺ ﴿إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾ وهم الناكرون ليوم الحساب ﴿نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ﴾ إطراقة وطأطة في ذل وانكسار ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في يوم الرب وموقف حسابه بهول المطلع، قائلين ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ آياتك في الآفاق وفي أنفسنا بعد إذ عمينا وصممنا يوم الدنيا، فلم

يبق لنا بعد صالح الإيمان إلا صالح أعمال الإيمان ﴿فَأَرْحَمْنَا﴾ إلى الحياة الدنيا ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ لما أبصرنا وسمعنا ف ﴿إِنَّا مُؤْتُونَ﴾ لا نحتاج بعد إلى تحصيل اليقين، ولكن لات حين مناص وقد فات يوم خلاص ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(١) ف ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾^(٢) وحتى إذا صدقوا في وعدهم فلا رجوع بعد تمام الحجة ووضوح المحجة: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِشُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾^(٣).

ويا له من مشهد خزي، إقراراً بالحق الذي جحدوه، وإعلان اليقين بالذي أنكروه، فطلباً للعودة حتى يجبروه، ولكنه كله بعد فوات الأوان حيث لا يفيد إيقان بإعلان وغير إعلان! وقد تعذر موقفهم المخزي يوم الدين ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(٤) إذ تمت عليهم الحجة فتركوا المحجة، وهم أولاء ليسوا إلا أنفسهم لو رجعوا^(٥).

وذلك من خلفيات الإختيار، والدنيا على ضوءه هي دار الإختيار وليس الإجبار بمشية الملك الجبار:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(٦):

«لو» تحيل هذه المشية المسيّرة إلى الهدى قضية الحكمة في الاختبار

(١) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٠.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٧.

(٥) الدر المنثور ٥: ١٧٤ - أخرج الحكيم الترمذي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ

يقول - إن الله يعتذر إلى آدم يوم القيامة بثلاثة معاذير يقول . . .

ويقول: يا آدم إنني لا أدخل أحداً من ذريتك النار ولا اعذب أحداً بالنار إلا من قد علمت في

سابق علمي إنني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان فيه لم يراجع ولم يعتب . . .

وبالاختيار، و﴿لَا يَلْتَمَنَا...﴾ تبيين لمشيئته الطليقة بالنسبة لكل ممكن ذاتي، ولكن في ذلك الإيتاء خلاف الحكمة اللائقة بشأن الربوبية للمربوبين، و﴿هُدًى﴾ هي الهدى المطلوبة لكل نفس، فحين تؤتى هداها دون سعي منها بطل التكليف والاختيار، مهما ظل الاختيار باقياً على الهدى المؤتاة لكل نفس أم لم يظل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً﴾^(١) وليس في ترك هذه المشية المسيرة ترك لبالغ الحجة ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢).

وترى أنه تعالى لم يؤت كل نفس هداها؟ وقد هداها بمثلث الفطرة والعقل والشرعة! إنها ليست إلا دلالات الهدى دون واقعها الحاصل بالاستدلال بها واقتفاء آثارها، فالهدى الدلالية شاملة كاملة، وواقع الهدى ليس إلا لمن اهتدى، و﴿هُدًى﴾ إنما هي واقعها الذي لا يضل عنها مهديها.

﴿وَلَكِنْ﴾ لم نشاء ولن، بل ﴿وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(٣) - ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٤) ولأن الأكرهية الساحقة من المكلفين كافرين، لذلك ﴿حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

وتراه قولاً يستغرق كل الجنة والناس؟ ومنهم مؤمنون! أم يخص الكافرين؟ فلماذا ﴿أَجْمَعِينَ﴾! قد يعني ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ملاً ورودها ﴿وَلِنْ يَنْكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾^(٥) ثُمَّ نَحْيِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا^(٦) ﴿٧﴾^(٥).

(١) سورة يونس، الآية: ٩٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩.

(٣) سورة البلد، الآية: ١٠.

(٤) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

(٥) سورة مريم، الآيتان: ٧١، ٧٢.

أَمْ يَعْنِي مَلَأَهُمْ وَرَدَ الْعَذَابَ كَمَا وَعَدَ ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾﴾ (١) وذلك بعد ما هددهم الشيطان إذ: ﴿قَالَ فَيُعَزِّدُكَ لِأَعْوَابِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٣).

صحيح أن الله أتى غير النفوس المكلفة من حيوان وسواها هداها، التي تهتدي إليها، ولكن المختار لهذا الكائن المختار أن يختار طريقه هدى أو ضلالة، وهو مهدي بالفطرة والعقل وهدى الشرعة، ليؤدي دوره الكامل الكافل لكل أدوار الكمال بين الخليقة، حيث الوصول إلى الكمال في عرقلة السبل أصل وأوصل إلى الأمل وكما أصبح رسول الهدى ﴿أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ (٤) وأفضل العارفين، وحتى من الملائكة الكروبيين:

﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾﴾:

﴿فَذُوقُوا﴾ عذاب الخزي ﴿بِمَا نَسِيتُمْ﴾ نسيان التغافل التجاهل التناسي ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ الذي كنتم به تكذبون ف ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ﴾ كما نسيتمونا: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِبَائِلِنَا بِمُحَدِّثِينَ﴾ (٥) فـ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (٦).

نسيان بنسيان جزاءً وفاقاً وأين نسيان من نسيان، فكما أن هذا النسيان تناس عامد دون المرفوع من النسيان، كذلك الله يتناساهم في عالم رحمته، وإذ لا رحمة فهو العذاب ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إخلاداً إلى الحياة الدنيا واطمئناناً بها.

- (١) سورة ص، الآيتان: ٨٤، ٨٥. (٤) سورة الزخرف، الآية: ٨١.
 (٢) سورة ص، الآية: ٨٢. (٥) سورة الأعراف، الآية: ٥١.
 (٣) سورة الحجر، الآية: ٤٠. (٦) سورة ص، الآية: ٢٦.

﴿١٥﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَتْ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفَصْلِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٤﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ ءَاهَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانظُرْ إِلَيْهِمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٢٩﴾

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾﴾ :

﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ لها مرحلتان، عامة ﴿إِذَا ذُكِرُوا بِهَا﴾ لكل سماعاً أو استماعاً للقرآن، والسجود هنا هو غاية الخضوع تذكراً بالقرآن، وأدناه الاستماع له والإنصات إليه كما في آية (٧: ٢٠٤) وآية الأسرى: ﴿... إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلُ عَلَيْهِمْ يَجِزُونَ لِلَّذِينَ سَجَدُوا﴾^(١).

ومرحلة خاصة هي السجود بالأركان إضافة إلى الجنان حين استماع أو سماع القرآن، وهذه من آياته كآية الحج والعلق والنمل إجماعاً، وآيات أخرى دلالة كما الأسرى وأضرابها، بل ولا فرق دلاليا بينها وبين آية الأسرى، فكل الآيات الآمرة بالسجود هي في الحق من العزائم الواجبة السجود لاستماعها أو سماعها على الأقوى.

﴿إِنَّمَا﴾ هنا حصر بصادق الإيمان، أن التفكير بآيات الله يخرّهم سجداً لله مسبحين بحمد ربهم دونما استكبار، مما يدل - لأقل تقدير - على وجوب استماع القرآن ككل، فإنه أقل سجود له وخضوع، وتركه - إذا - خلاف واجب الإيمان.

وإنها صورة ووضيئة للأرواح المؤمنة الشفيفة الحساسة اللطيفة المرتجفة من خشية الله وتقواه حين تذكر بآيات الله، حيث تتلقاها بتوقر الحس واستيقاظ القلب واستنارة الضمير.

﴿سُجَّدًا﴾ عرض لحالتهم الخاضعة: الخاشعة في سمع وعقل وقلب أمام ذكريات القرآن، بل هم بكل جوارحهم وجوانحهم يسجدون له صاغين إليه، حاصرين حواسهم وإحساساتهم وإدراكاتهم فيه.

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٠٧.

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (١١) ﴿:

﴿الْمَضَاجِعِ﴾ هنا هي فراشات ومكانات النوم، وتجافي الجنوب عنها هو تنحي الشقق عن مضاجعهم، لا أنهم يأخذون مضاجعهم متجافين فيها، وإنما «عن مضاجعهم» كيلا يأخذهم النوم عن الصلاة الأخرى عشاء أو عصرًا، أم وبعد العشاء عن صلاة الليل^(١) حيطة على فرض الأوليين ونقل الأخرى كيلا تفوت أو تتأخر عن أوقاتها.

فمن بعض الأصحاب قال: ما رأيت رسول الله ﷺ راقداً قبل العشاء ولا متحدثاً بعدها فإن هذه الآية نزلت في ذلك^(٢) وكما يروى عنه ﷺ فيها

(١) نور الثقلين ٤: ٢٢٦ عن تفسير القمي حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ﷺ قال: ما من عمل يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل فإن الله ﷻ لم يبين ثوابها لعظيم خطره عنده فقال جل ذكره: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - نَزَلًا يَمَّا كَانُوا يَمْعَلُونَ﴾ [السجدة: ١٦-١٩].

وفيه عن العلل بأسناده إلى أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ﷺ قال في الآية: لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون، قال قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال فقال: لا بد لهذا البدن أن تريحه حتى يخرج نفسه فإذا خرج النفس استراح البدن ورجع الروح قوة على العمل فإنما ذكرهم ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ...﴾ [السجدة: ١٦] أنزلت في أمير المؤمنين ﷺ وأتباعه من شيعتنا ينامون في أول الليل فإذا ذهب ثلث الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربهم راغبين مرهبين طامعين فيما عنده فذكر الله في كتابه فأخبرك بما أعطاهم أنه أسكنهم في جواره وأدخلهم جنته وأمنهم خوفه وأذهب رعبهم، قال قلت:

جعلت فداك إن أنا قمت في آخر الليل أي شيء أقول إذا قمت؟ قال: قل الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله الذي يحيي الموتى ويبعث من في القبور فإنك إذا قلت ذهب عنك رجز الشيطان ووساوسه إنشاء الله تعالى

أقول: ورواية أهل البيت متظافرة في تفسير الآية بصلاة الليل وهذا من باب التفسير بالمصداق الخفي، وإلا فكيف ينحصر الإيمان الصحيح بصلاة الليل وليست إلا مندوبة؟.

قد يروى في تفسير الآية عن الإمام الصادق ﷺ قال: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٧٤ - أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن مردويه عن أنس قال: ... =

قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثنى عليهم.. (١).

وقد تعني ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ إضافة إلى ترك النوم تداوم الصلاة وذكر الله بين الصلاتين، كما تلمح له ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ وكذلك خدمة خلق الله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

وعلى أية حال فهي من آيات الفصل بين العشائين، أم والظهيرين كما دلت عليه آية النور.

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧):

هذا! وفي حديث قدسي قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. (٢).

﴿نَفْسٌ﴾ هنا هي النفس المؤمنة المراعية حق الله غير المرائية في جاهرة الأعمال لله، كما «هو العبد يعمل سراً أسره إلى الله لم يعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين» (٣).

= وفيه عن أنس قال: نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي ﷺ فنزلت فينا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ...﴾ [السجدة: ١٦].
 (١) المصدر - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: تتجافى... فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير.
 (٢) الدر المنثور ٥: ١٧٦ - أخرج جماعة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال قال الله تعالى: ... وروى مثله عنه ﷺ سهل بن سعد وأضاف: ثم قرأ: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ - الآيتين.

وفيه عنه عن رسول الله ﷺ قال: والذي نفسي بيده لو أن آخر أهل الجنة رجلاً أضاف آدم فمن دونه ووضع لهم طعاماً وشراباً حتى يخرجوا من عنده لا ينقص ذلك مما أعطاه الله.
 (٣) المصدر أخرج جماعة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ﷺ عن الروح الأمين قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته.. فقلت: أفرايت قوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ...﴾ [السجدة: ١٧] قال: هو العبد...

وفيه أخرج جماعة عن المغيرة بن شعبه يرفعه إلى النبي ﷺ أن موسى ﷺ سأل ربه فقال: رب أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له =

ثم ﴿نَفْسٌ﴾ نكرة في سوق النفي تستغرق كل نفس، و﴿أَخْفَى﴾ ماضياً دليل صارم أن ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ لهم كائنة معهم في ملكوت أعمالهم يوم الدنيا، وإلا فكيف ﴿أَخْفَى﴾ غير الموجود؟ وذلك من براهين أن الجزاء هو نفس العمل بملكوته، إن خيراً بفضل الله مزيد، وإن شراً فبعادل الله على قدره ولا يزيد.

و﴿مَّا﴾ المجهول لكل نفس تعم كلا الكيف والكم ﴿مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ و﴿أَعْيُنٍ﴾ دون «عينها» تقرر أن المخفي لكل نفس هو قرة أعين كل نفس ﴿جَزَاءٌ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أن زاد الله في ملكوت أعمالهم الصالحة مزيدات ومزيدات.

وإنه تعبير عجيب يشي بمدى الحفاوة الربانية لهؤلاء الأكارم حيث يتولى الله ما يخفيه لهم بنفسه المقدسة إعداد المذخور لهم عنده، الذي لا مطلع لأحد فيه إلا له، فيظل مستوراً لهم عنده حتى يوم القيامة، ثم يكشف عنه عند لقاءه هناك.

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَتْ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٧﴾﴾:

استفهام إنكاري عن هذه التسوية الظالمة بين من كان مؤمناً، ومن كان فاسقاً عن الإيمان، لا كل فاسق إذ يجتمع الفسق العملي مع الإيمان، أم في

= أدخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول: نعم أي رب قد رضيت، فيقال له: فإن لك هذا وعشرة أمثاله معه، فيقول: أي رب رضيت فيقال له: فإن لك مع هذا ما اشتهدت نفسك ولذت عينك، فقال موسى ﷺ أي رب فأهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: إياها أردت وسأحدثك عنهم إنني غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ومصدق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧].

تسوية الجزاء عند البعث^(١)، بل ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾ فليكن هناك بعث فيه يحاسبون^(٢) ﴿لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَىٰ﴾^(٣):

﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾:

«النزل» ما يعدّ للنازل، وهو يوم الحساب بين ثواب وعذاب، فنزل الثواب هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾^(٤) ونزل العذاب للذين كفروا وعملوا الطالحات: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمَّ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾^(٥) ﴿أَذَلِكْ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾^(٦).

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿١٧﴾﴾:

(١) الدر المنثور ٥: ١٧٨ عن قتادة في الآية قال: «لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة».
 (٢) المصدر أخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عتبة لعلي بن أبي طالب عليه السلام «أنا أحد منك سناناً وابطسط منك لساناً وأملاً للكتيبة منك فقال علي عليه السلام: أسكت فإنما أنت فاسق فنزلت ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا...﴾ [السجدة: ١٨] يعني بالمؤمن علياً وبالفاسق الوليد بن عتبة بن أبي معيط.

وأخرج مثله ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار، وابن أبي حاتم عن السدي وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى «أقول: اتفقت كلمة المخرجين حول هذه الآية على ما نقلناه عنهم قولاً واحداً، كما اتفقت روايات أصحابنا في ذلك قولاً واحداً، وقد أنشأ حسان في ذلك شعره:

أنزل الله والكتاب عزيز	في علي وفي الوليد قرأناً
فتبوء الوليد من ذاك فسقا	وعلى مبيوء إيماناً
ليس من كان مؤمناً عرف الله	كمن كان فاسقاً خواناً
سوف يجزي الوليد خزيًا ونارا	وعلي لا شك يجزي جناناً

(٣) سورة طه، الآية: ١٥.

(٤) سورة الكهف، الآية: ١٠٧.

(٥) سورة الكهف، الآية: ١٠٢.

(٦) سورة الصافات، الآية: ٦٢.

﴿فَسَقُوا﴾ هنا فسق عن كلا الإيمان وعمل الصالحات، فلا تشمل فساق المؤمنين إذ ليسوا من المخالدين أبداً مهما دخلوا النار.

و﴿كُلَّمَا...﴾ هنا بيان لأمد الخلود في مأوى النار أنه ما دامت النار: ﴿...فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَهُمْ مَقْلَعُونَ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾﴾^(١).

صحيح أن المؤمن العادل لا يسوّى بالمؤمن الفاسق في أية نشأة من النشآت ولكن الفاسق هنا يقابل المؤمن ككلّ، فهو الفاسق عن الإيمان، وكما يؤكدّه ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ وليست النار مأوى فساق المسلمين خلوداً فيها مهما دخلها من يستحقها.

أفهم يستون هنا ويوم الدين في ميزان الحق والعدل المطلق، كلا «لا يستون» سواء في عدم البعث لو لم يكن، أم في شرعة الحق يوم الدنيا. ولا تعني ﴿كُلَّمَا﴾ هنا وهناك الكل الأبدي اللانهائي، وإنما هو ما دامت النار، فإذا فنت النار بمن فيها فلا دور لآلية في نفي الخروج وإيجاب الإعادة لمكان نفي الموضوع ناراً وأهل نار.

نعم لو دلت دلالة قاطعة على الأبدية اللانهائية للنار، لصدق الخلود اللانهائي بهذه الصيغة، ولكننا الأدلة عقلية ونقلية تثبت فناء النار بمن فيها، وتصدق على غرارها هذه الشرطية ﴿كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ وهي بطبيعة الحال ما دام الموضوع.

﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾﴾:

«هم» هنا الفاسقون، أو عدهم الله أن يذيقهم من العذاب الأدنى دون

العذاب الأكبر، فالعذاب الأكبر هو عذاب القيامة دون ريب، فما هو العذاب الأدنى؟

هل هو عذاب القبر^(١)؟ ورجاء الرجوع عن فسقهم فيه غير وارد! أم عذاب في الرجعة؟^(٢) والمعذبون فيها هم من محض الكفر محضاً ولا رجاء لرجوعه، إلا اشتداد كفره! وعديد من الآيات تحيل الرجوع إلى الحياة الدنيا ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾^(٣)! أم هو عذاب الاستئصال لمن يستحقه؟ ولا مجال للرجوع - إذاً - إلى الإيمان فإنه الموت بالعذاب فكيف يرجعون؟! إنه «هي المصائب والأسقام والأنصاب عذاب للمسرف في الدنيا»^(٤) «هي لنا زكاة وطهور»^(٥) وقد يكون من العذاب الأدنى الدابة والدجال^(٦).

فكل عذاب يبقى بعده المعذب ويرجى رجوعه عن فسقه فهو العذاب الأدنى، ونفس ذلك العذاب حين يشمل المؤمن هو له زكاة وطهور، فأما عذاب الرجعة وعذاب الاستئصال فهما عوان بين العذاب الأدنى والأكبر.

وفي الحق إن العذاب الأدنى رحمة لمن يرجعون عن فسقهم، وللمؤمنين ترفيعاً لدرجاتهم، وزحمة على من لا يرجعون.

- (١) المجمع وقيل هو عذاب القبر عن مجاهد وروي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام.
- (٢) نور الثقلين ٤: ٢٣١ عن تفسير القمي قال في الآية العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف، معنى قوله: لعلهم يرجعون - يعني فإنهم يرجعون في الرجعة حتى يعذبوا - أقول ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١] هي نتيجة ذوق العذاب المترجاة دون العكس المخلوق هنا.
- (٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٠.
- (٤) الدر المنثور ٥: ١٧٨ - أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس الخولاني قال سألت عبادة بن الصامت عن هذه الآية فقال سألت رسول الله ﷺ عنها فقال: هي.. قلت: يا رسول الله ﷺ فما هي لنا؟ قال: زكاة وطهور.
- (٥) المصدر.
- (٦) المجمع في الآية: والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن العذاب الأدنى الدابة والدجال.

وهكذا يتراءى ظلال الرحمة من وراء العذاب الأدنى، قارعة توقظهم وتستيقظ فطرهم وفكرهم حيث يردهم من أكبر العذاب إلى الصواب والثواب. كما ويتراءى ذل العذاب الأكبر من وراء العذاب الأدنى لمن ظلم وأعرض:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ (٢٢):

ذلك المجرم اللدود الذي لا ينفعه التبشير، ولا ينذر التنذير، ولا يوقظه العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بل ويعرض عن آيات ربه إذا ذُكر بها، ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ قد نجمع له العذاب الأدنى هنا، إلى الأوسط كعذاب الاستئصال في الرجعة أو قبلها، وفي البرزخ، والأكبر في الأخرى، لأنه بالغ في الظلم بآيات الله أسفل دركاته.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢٢):

هنا عرض إيتاء الكتاب لموسى تسلية لخاطر النبي ﷺ الجريح من تكذيب قومه، فلأنه أشبه النبيين به في كتابه وشرعته ورسالته ووحيه، وأنه يصدقه أهل الكتاب كلهم، يأتي هنا بذكره وإيتاءه الكتاب كما آتاه، وجعله هدى لبني إسرائيل كما جعله هدى للعالمين.

وفي التقاء الرسولين والرسالتين نزول كل مرة من لقاء الله هنا وفي يوم الله، والتفريع في ﴿فَلَا تَكُنْ...﴾ على ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا...﴾. ﴿يَقْرَبُ هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ مَا قَدْ يَعْنَى، فَكَمَا الرِّسَالَةُ نَفْسَ الرِّسَالَةِ وَالرَّسُولَ مُوسَى نَفْسَ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْكِتَابَ الرَّسَالِي نَفْسَ الْكِتَابِ مَهْمَا كَانَا دَرَجَاتٍ، فَاللقاء. - إِذَا - نَفْسَ اللِّقَاءِ، كُلُّ يِلَاقِي رَبِّهِ بِمَا تَأْذَى فِي سَبِيلِهِ، وَتَصَبَّرَ عَلَى عِبَائِهِ وَحَمَلَهُ فِي حَمَلِهَا.

وأما لقاءه موسى ليلة المعراج أم بعد الموت، ولقاء موسى إياه كذلك، فلا صلة له بابتداء موسى الكتاب، إذ ليس لزامه ذلك اللقاء، بل هو لقاء الله المذكور في كل كتابات السماء، وكتاب موسى نموذج بارز منها قبل القرآن، فليقرن بالقرآن كما قرن نبيه بنبي القرآن، والتشابه بينهما في القضايا الرسولية والرسالية أكثر من كافة المرسلين.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾ :
 ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ بني إسرائيل ﴿أَيْمَةً﴾ رسلاً ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ تكويناً وتشريعاً، فإنهم حملة أمر الله، ويهدون دلالة وإيصالاً إلى الهدى بأمر الله ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ فالصبر في قضايا الإيمان على رزايه هو من معدّات الإمامة والهداية بأمر الله كما ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ .

فالإيقان بآيات الله، والصبر في مسير الإيقان ومصيره، هما جناحان يطير بهما صاحبه إلى سماء الرحمة الربانية حتى يصير إماماً للناس .

وكلما ازداد الابتلاء في الله، والنجاح فيه تجاه أمر الله، اتسمت دائرة الإمامة وازدادت قوة وبهورا وكما في إبراهيم: ﴿وَلِذِئْتِنَا إِبرَاهِيمَ: ﴿١﴾ وكذلك من ذرية إبراهيم حسب درجاتهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (٢) وأفضل الأئمة في ذريته هو الرسول محمد ﷺ وقد جعله الله إماماً عليه وعلى كافة الأئمة رسلاً ونبیین وسواهم من المعصومين (٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٤ .

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧٣ .

(٣) نور الثقلين ٤ : ٢٣٢ في أصول الكافي بسند متصل عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله ﷺ في حفص أن من صبر صبراً قليلاً وأن من جزع جزعاً قليلاً ثم قال : عليك بالصبر في جميع أمورك فإن الله ﷻ بعث محمداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق - إلى قوله - فصبر =

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ . . . بِأَمْرِنَا﴾ دليل صارم لا مرد له أن الإمامة ليست إلا بجعل الله، كما الهداية من الإمام ليست إلا بأمر الله «لا بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم»^(١) وتأويل هذه الآية يأتي في أئمة المسلمين بعد الرسول ﷺ بأحرى وأولى لأنهم أعلى منهم وأقوى.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٥﴾﴾ :

طمأنة أخرى لقلبه المترجع الجريح من بأس قومه الألداء، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي رباك بهذه التربية الفائقة الرسالية ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ أولاء المختلفين في الحق الذي آتيناك ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فصلاً واضحاً ناصحاً لا ريب فيه ولا شك يعتريه، واقعاً لا قبل له، مهما فصل هنا بينهم بآياته البينات، ولكنهم ﴿كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وأما هناك ففيه فصل القضاء الحاسم حيث يزيل كل الخلافات والاختلافات فيعلمون أن الله هو الحق المبين.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي السَّمْعِ ﴿١٦﴾﴾ :

= حتى نالوه العظام فضاق صدره فأنزل الله ﷻ : ﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَا أَنْكَ يَصِيقُ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾﴾ [الحجر: ٩٧-٩٨] ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله ﷻ : ﴿قَدْ نَعَّمْنَا إِنَّهُ لِحَزْنُكَ أَلْدَى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُونَكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ يَبْتَئِتُ اللَّهُ بِجَحْدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرًا﴾ [الأنعام: ٣٣-٣٤] فالزم النبي ﷺ نفسه الصبر فتعدوا وذكر الله تبارك وتعالى وكذبوه فقال: قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي فأنزل الله ﷻ : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٧٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [ق: ٣٨-٣٩] فصبر النبي ﷺ في جميع أحواله ثم بشر في عترته بالأئمة ووصفوا بالصبر فقال جل ثنائه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤] فعند ذلك قال ﷺ : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد.

(١) نور الثقلين ٤ : ٢٣٣ عن تفسير القمي بسند عن جعفر محمد عن أبيه عن آباه ﷺ قال : الأئمة في كتاب الله إمامان : قال الله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [السجدة: ٢٤] لا بأمر الناس . . .

إذا لم يهد لهم إنذار المنذرين ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ ذلك الواقع المبين: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ الماضية المكذبة بآياتنا، وهم الآن ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ - ﴿فَإِنَّكَ مَسْجِدُهُمْ لَمَّا تَشْكَنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١) حيث ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْجِدِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ (٢).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ السير الماشي والمشي السائر المبصر ﴿لَايَتٍ﴾ لقوم يبصرون ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ إلى هذه الذكريات:

سمع الاتعاض الإيقاظ؟ أم لا يسمعون إلى أخبار الهلكى في القرون التي مضت؟ وإذا لم يروا إلى الموتى كيف تحيي يوم الأخرى فجولة في الأرض الميتة حين تدب فيها الحياة:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (٣٧):

﴿الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ هي الخاوية عن الإنبات الخالية عن النبات لعدم الماء، ثم ﴿أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾ سوقاً جويّاً، أم برياً من ظاهر الأرض أم باطنها ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ فلما اجتمع الماء الميت مع الأرض الميتة ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾ حياً من جمع هذين الميتين ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ ذلك الإحياء المتواتر ليل نهار.

فهذه الأرض الميتة الجافة البور، هم يرونها يسوق الله إليها الماء المندي المحيي، فإذا هي ممرعة بالزرع ممتعة بالحياة، مما يفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء الحياة بعد الممات، وتجيئ مشاعر الإنسان تقبل تلك الحياة واستقبالها بعد الممات!:

(١) سورة القصص، الآية: ٥٨.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٥.

كذلك الله يسوق ماء الحياة إلى أرض الأبدان البالية الجزر فيحييها ويخرج بذلك زرع الأعمال صالحة وطالحة يوم يقوم الحساب، وهو يوم الفتح للذين آمنوا وانهزام الذين كفروا.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨):

وما أحققهم حجة لتكذيب يوم الفتح أن يخبرهم المؤمنون به بمتاه، بعدما ثبت أصله ومداه! فهل يصح في قياسهم نكران الولادة للمواليد الذين لا يعلمون متى ولدوا، أم نكران موتهم إذ لا يعلمون متى يموتون؟ وأية صلة بين العلم بمتى يوم الفتح وتصديقه!

وقد يعم ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ يوم عذاب الاستئصال قبل الرجعة^(١) أم فيها، حيث الإيمان عند رؤية البأس لم يكن ينفعهم: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسَكَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ (٨٤) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾ (٢).

ولقد سمي انتصار الحق بالفتح أيًا كان وأيان: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْأَرُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْنُ أَنْ نُصِيبَنَا دَابَّةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِيمِينَ﴾ (٣) - ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ (١١٧) فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجَّيَ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَجْبَنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَعْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ (٤) فقد نسمي غرق الباقيين الباغيين فتحًا كنجاة المؤمنين.

(١) نور الثقلين ٤: ٢٣٣ عن تفسير القمي قال قال في الآية: هو مثل ضربه الله ﷻ في الرجعة والقائم ﷻ فلما أخبرهم رسول الله ﷺ بخبر الرجعة قالوا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فقال الله ﷻ: ﴿قَدْ يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ [السجدة: ٢٩]...

(٢) سورة غافر، الآيتان: ٨٤، ٨٥.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٢.

(٤) سورة الشعراء، الآيات: ١١٧-١٢٠.

ثم الفتح ككل يعم الفتح العرفي والواقعي، أنهم سوف يعلمون حق الله، ويبتلون بنكرانه حقه من ذي قبل، حيث الفتح هو فصل القضاء الحاسم بين المتخاصمين.

﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (٢٩):

﴿قُلْ﴾ ماذا ينفعهم متاه وهم ليسوا ليؤمنوا به حتى متاه، ثم ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ إذا وقع، عرفوا متاه من ذي قبل أم لم يعرفوا ﴿لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ﴾ هناك ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ أن يقولوا آمناً، وإذا أنظروا فلا ينظرون عن عذابه.

﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ (٣٥):

﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أن تواجههم بعد في حجاج ما دام كله لجاج بعد أن نفضت يدك من أمرهم وإمرهم، فدعهم لمصيرهم المنتظر، يوم الفتح ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ وأين انتظار من انتظار، أنت تنتظر رحمة ربك وهم منتظرون عذابه!

الفهرس

تتمة سورة القصص

٧	سورة القصص، الآيات: ٤٣ - ٥٦
٢٢	سورة القصص، الآيات: ٥٧ - ٧٥
٤٢	سورة القصص، الآيات: ٧٦ - ٨٨

سورة العنكبوت

٧٣	سورة العنكبوت، الآيات: ١ - ١٣
٩٦	سورة العنكبوت، الآيات: ١٤ - ٢٧
١١٣	سورة العنكبوت، الآيات: ٢٨ - ٤٠
١٢٢	سورة العنكبوت، الآيات: ٤١ - ٦٩
١٢٥	نسوج العناكب
١٢٧	العنكبوت البناء

١٢٧ عناكب البساتين

سورة الروم

١٧١ سورة الروم، الآيات: ١ - ١٨

١٨٨ سورة الروم، الآيات: ١٩ - ٢٩

٢٠٥ سورة الروم، الآيات: ٣٠ - ٤٥

٢٢٤ حب الكمال المطلق

٢٥٢ سورة الروم، الآيات: ٤٦ - ٦٠

٢٦٥ سورة لقمان، الآيات: ١ - ١١

٢٧٥ سورة لقمان، الآيات: ١٢ - ١٩

٢٩٢ سورة لقمان، الآيات: ٢٠ - ٣٤

سورة السجدة

٣١٥ سورة السجدة، الآيات: ١ - ١٤

٣٤٠ سورة السجدة، الآيات: ١٥ - ٣٠